

كلمة أولى

يكتب في هذا العدد الأستاذ توفيق بكار نصا نقديا عن النحات التونسي الكبير المرحوم الهادي السلمي، وهو نص نتوقف عنده في هذه الكلمة لسببين: الأول هو الأسلوب الذي يتوخاه الأستاذ بكار في الكتابة عن التجارب الفنية والإبداعية، وهو أسلوب ينبع من موقف فكري أخص خصائصه الاتخاذ من التجربة المنقودة مطلقا وغاية والتوغل في تلافيفها وجزئياتها لاكتشاف قوانينها الذاتية والتعرف على دوافعها الاجتماعية والتاريخية وخلفياتها الفنية والجمالية ورصد مراميها والسعي لحوصلة نتائجها، لأجل ذلك يتوخى بكار التريث والتأمل وتمثل مفردات التجربة الإبداعية وكلياتها، مراوحا بين المبدع وإبداعه في منزع يؤصل النحات في سياقه الاجتماعي التاريخي المخصوص، ويدرج منحوتاته في مسارها الفني التشكيلي الإنساني العام، مقيما بذلك حوارا خلّاقا بين البيئة الوطنية وذات الفنان واللوحات المبدعة والمؤثرات الجمالية المرجعية في ثقافات الآخرين التي نهل منها المبدع. إلى ذلك فإن أسلوب بكار في هذا النص يستفيد من فنيات القصّ وطرائق التحقيقات الصحفية، فضلا عن نباهة الناقد المحلل والمثقف المتبحر والذوافة الفطن لمواطن الجمال حيث يستخفه الطرب وتند عنه عبارات الإعجاب والانتشاء كلما استحوذ عليه الفن الجميل.

أما السبب الثاني الذي يجعلنا نتوقف عند نص توفيق بكار فهو خلّوه من التعالم والتفقهج والمُغز من المصطلح والصياغات رغم أن به استعمالات لغوية «يجش» بها أحيانا بين ذرى الصغوية وخوابي العامية، وخصوصا خلّوه من خشية الهوامش والمراجع والإحالات، وكلّ أورام خبيثة غدت تعاني منها بعض الكتابات التونسية والعربية شيئا فشيئا، ولا بد من التنبيه إليها، ثمة نزوع استعراضي معرفي صار يتخلل بعض الكتابات إلى درجة يُخيّل معها للقارئ، أحيانا، إن الكاتب أو الباحث أثبت كل عناوين الكتب التي صادفها كمراجع في مقال تتناول هوامشه وإحالاته على صلبه ومقنه، إن المراجع والإحالات هي من تقاليد البحث العلمي وضرورتها للإلتزام بالأمانة الفكرية وتحقيق دقة البحث وعلميته والتحرّي حتّى لا تُلتحل أفكار الآخرين، أما أن تصبح المراجع والإحالات لستر عورات الكتابات أو للإبهار أو للاستعراض ذلك يخالف المعرفة وينتهك تقاليدها، والغريب أنه تصل إلى «الحياة الثقافية» أحيانا كتابات نحار في شأنها لكثرة ما تحشد من هوامش وإحالات ومراجع بصورة يتعذر معها فرز عبارات وجمل الكاتب من الاستشهادات المتتالية التي يقتبسها عن الآخرين، وكل ذلك يعوق فرص النص في النشر ويقلل من حظوظه لدى لجان القراءة، إنه لا بد من الإحالات عندما يقتضي النص ذلك أمّا أن تتحوّل الإحالات إلى نزوع استعراضي فذلك ما نرى بكتّاب مجلة «الحياة الثقافية» والمساهمين فيها وبغيرهم عن الوقوع فيه. ولعلنا بالتوقف عند نص الأستاذ بكار في هذه الكلمة نرغب في إبداء الإشادة بأسلوب في الكتابة في المنابر الثقافية يُقتدى به، وهو أسلوب تمرّس صاحبه بالأصول الأكاديمية وتيارات المناهج النقدية القديمة والحديثة، حيث غدا يتقن كتابة نصوص لا تخلّ بشروط المعرفة ولا يفنون الكتابة، تجمع ديكيا المنزع الذاتي الذوقي والإنطباعي إلى الموضوعية ورسالة المعرفة والاستنتاج المنطقي. وهي أيضا نصوص مشدودة إلى المغامرة وارتياك السبل الجديدة.

الحياة الثقافية

اليأس : جبل الحياة السري

تأليف : سيوران

ترجمة : يوسف خديم الله

ان عناوين كتبه وحدها تدلّ عن رؤية للعالم يائسة، عدمية. غير انها تجلّت اسلوبياً - في كتابة «مرحة» وانبتت لا منهجياً، على مفارقات مثيرة:

ملخص التعقّن (1947)

اقيسة المرارة (1952)

اغواء العيش (1956)

سيوران رجل عزلة، متشائم راديكالي. فسّخ علاقته باكرا مع «الفلسفة الجامعية المهنية» واختار سييلا «كلاميكيا» آخر. انه مفكر شذرات، فيلسوف «مضاد» يحب Heine الذي كان يفضل ان «يؤلف من همومه الكبيرة اغاني شعبية خفيفة» يتسكّع هاينه دائما في حديقة اللوكسمبورغ بدل الجلوس على رصيف المقهى لاستعراض «كاريزم المثقّف» امام فضول السياح.

سيوران رجل عزلة استعان على الحياة بالتفكير في الموت. يقول في «اقيسة المرارة»: «لست احيا لولا القدرة على ان اموت متى بدا لي ذلك مناسباً: كنت ساقتل نفسي لا محالة، منذ امد طويل، لولا «فكرة الانتحار».

لعلّه لذلك فقط، عاش طويلا شاهدا وشهيدا «مسترجعا ملتزما» (بماذا؟) على بريق انحطاط معمم يراوح بين اعتقال الفرد وعقلنة المؤسسة، مسترشدا بمنارة شوبنهاور السوداء، الذي اورثه عياء ساخرا من الحياة وخلاصا ممكنا في موت خاص.

اميل ميهاي سيوران: ولد في رومانيا يوم 8 افريل 1911 هاجر الى باريس سنة 1937، فاستقرّ فيها نهائيا حيث مات يوم 20 جوان 1995. غادر لغته الام ايضا، اذ بعد تأليف اولي بالرومانية، نشر كل كتبه بعد الحرب الثانية مباشرة في اللغة الفرنسية. قال في كتاب /حوار نشر في شبّه سرية سنة 1990 من طرف صديقتيه «سلفي غودو» ضمن منشورات (كورتي corti): ان اكون رومانيا لعنة انحملها اليوم.

اثناء عبوره بباريس كتب اليّ ناشر امريكي يطلب
مني إن كان بإمكانه مقابلتي في «مكتبي».
مكتبي؟!
ذلك ما يثير الغثيان الابدئي.
تجاه الهاتف والسيارة، امام اصغر وسيلة، يصيني
فزع وتقرّر لا يحتملان.
كل ما انتجته العبقريّة التقنية يلهمني رعبا ساحقا.
انه شعور عدم الانتماء الشامل الى كلّ رموز العالم
الحديث.

اعيش في الفنادق منذ خمس وعشرين سنة.
ذلك يتضمّن امتيازاً: لسنا مشدودين الى اي مكان،
ولا ننشئ شيئاً.
عابرون.
احساس ان نكون في وضع تأهب دائم وادراك
لحقيقة، كم هي مؤقتة!

أشعر أنني خارج كل شيء، خارج ما نسميه "كل"
لا بد أن قادراً تلبس بي.
إنني مفتون وحبّيس.
لكن من الذي يجبّسني؟

ماذا تفعل؟
انتظري.

في ما يلي، «ترجمة» لبعض الشذرات مما عثر
عليه من كرّاسات نشرتها «غاليمار» في نوفمبر
1997، حيث يعترف مرة أخرى بأنّ الكتابة ثار.
أنّي فيلسوف يصرخ.
افكاري، ان كانت افكارا، تنبح.
انها لا تفسّر شيئاً، بل تنفجر.
شجاعتي سلبية، موجهة ضدي
وجّهت حياتي خارج المعنى الذي عينته لي.
لقد اعقت مستقبلي.

أمس،
في القطار العائد بي من «كومبانيا»
قبالتي، شابّة (19 سنة؟) مع شاب.
احاول مقاومة الاهتمام الذي يشدني الى الفتاة، الى
فتنتها
لكي اتوصل الى ذلك، اتخيّلها ميتة، جثة قديمة.
عينها، خدّها، انفها، شفتاها، كل ذلك في حالة
انحلال تام.
لا شيء كان كذلك فعلا.
ان فتنتها المنبعثة منها تضغط عليّ دائما.
هكذا هي معجزة الحياة!

إن عجزني عن ممارسة الحياة لا يعادله سوى عجزني
عن تأمين القوت.
النقود لا تلائمني.
بلغت السابعة والأربعين دون أن تكون لي موارد
لا أستطيع التفكير في أي شيء بلغة المال.

كتلة الشحم هذه البلهاء والمنهكة، لم تكفّ عن الاستحواذ عليّ: يصعب
ان نمش على صورة افضل للملل احمق كثيف وبدائي.
(اسد البحر الخامل هذا، هو انا. لذلك يتبعني
ويستحوذ عليّ).

لا تخسر شيئا، طالما أننا مستأوون من أفسنا.

منعتني أن أرى الشمس تنفجر، تتشظى وتغيب إلى الأبد.

بأية لهفة وأي ارتياح أنتظر وأتأمل المغارب؟

ازمة الملل، تلك التي اصابني في سن الخامسة (1916)، ذات ظهيرة لا
انسأها ابدا، كانت اول صحوة وعي حقيقية.
ان تلك الظهيرة تؤرّخ ولادتي ككائن واع.
ما الذي كنت قبل ذلك؟
مجرد كائن.

حصل ان اشفت على اي شيء، حتى على قطعة معدن، طالما ان ما هو كائن يبدو لي مهما، عاثر الخط غير مفهوم.

اناى بدأ بهذا التصدّع وذاك الكشف معا، كعلامة
فصيحة على الطبيعة المزدوجة للملل.
هكذا، دفعة واحدة، شعرت بحضور اللاشيء في
دمي، في عظامي، في نفسي وفي كلّ ما يحيط بي.
كنت خاويا كالاشياء، لا سماء ولا ارض، انما
مدى واسع من الزمن، من زمن منحط..

ربما الصوّان يعاني، هو ايضا.
كلّ ذي شكل يعاني.

كلّ من فارق السديم ليتابع مصيرا منفصلا يعاني
المادة وحيدة.

كلّ ما هو كائن وحيد.
لا احد، يستطيع ان يخلص هذا العالم من عزلة
عتيقة كهذه.

ما كان يمكن ان تكون لي هوية، لولا الملل.
الملل لقاء مع الذات، عبر ادراك بطلان الذات
نفسها.

انني مندهش من الوقت الذي خصّصته للتّحجب على
كل شيء، وعلى نفسي بالخصوص.

غير انني عديم القيمة بدون هذا الوقت المبدد.

مللي قابل للانفجار،
ذلك هو امتياز على الملولين الكبار، الذين كانوا
عموما طيعين و وديعين.

بالامس، رايت في حديقة النّبات اسد البحر يغادر
حوضه لينعس تحت الشمس..

لولاه، لتهأوى أغلب الناس فرائس لامراض عقلية
مجهولة.

إن العافية عندي تتمثل في العدوان.
لا أخشى شيئا أكثر من الانهيار البطيء الهادئ.
أن الهجوم أحد شروط توازني.

يشغف كبير إهتمام بالله وبالأفنه من الأشياء.
كل ما يقع بين هذا وذاك، من القضايا الجديدة، يبدو
لي غير محتمل وبلا جدوى.

في محطة الشمال
ساعة كبيرة تشير الى الوقت: 43-16د
توهمت ان الدقيقة هذه، لن تعود ابدا وانها اختفت
للأبد، وضاعت في الكتلة المجهولة للنهائي المحتوم.
كم تبدو لي نظرية العود الأبدي باطلة، بلا اساس!
كل شيء يمضي الى الأبد.
لن التقي هذه اللحظة بالذات.
أن كل شيء فريد وبلا اهمية.

فات شهر من الطقس الجميل، ذي السماء المغيمة.
كنت مدى حياتي، مجباً للطقس الرديء.
السحب تطمئنني.
عندما اراها عابرة صباحا وانا في سريري اشعر بطاقة
على مواجهة يومي.
غير ان الشمس لا تلتئمني.
ليس بداخلي ما يكفي من النور لأتصالح معها.
أنها لا تفعل شيئا سوى إيقاظي وتحريك ظلماتي.
أن عشرة ايام لازوردية تجعلني في حالة مجاورة
للجنون.

<http://Archivebeta.Sakhr.it.com>

سألني الطبيب الذي زرته بالأمس ان كانت لدي
«نوايا انتحارية».

اجبته: لم يكن لدي غير ذلك، طول حياتي.
نظر اليّ بارتياح.
اعني، ببلاهة!

بالعادة المزعجة التي تجعلني أفكر ضد أحد ما أو
شيء ما!
ألا تكون الحاجة الى الصراع الفكري نابعة من خيب
ظميء أو جبن في الحياة؟
لا شك أن لي شجاعة وأنا أكتب، تخونني، أمام
خسومي...

أشرح لفلان الذي يتتبع لاعتقاده انه المسؤول عن
انتحار زوجته ان الانتحار
ذاته كان يسكنها وانها لم تكن تنتظر سوى ذريعة
لتقتل نفسها، وانه ان كان مذنباً، فلاته وقر لها هذه
الذريعة، ليس أكثر..
«كان الانتحار يسكنها، كالندم الذي يسكنك» قلت

الكتابة، بالنسبة لي ثار.

ثار من العالم ومني.

إن كل ما كتب نتاج ثار، تقريبا، وبالتالي، عزاء.

لا شيء اقول؟ لا يهم.
إن هذا الشيء حقيقي ومثمر، لأنه ما من حوار
عقيم مع النفس.
إن شيئا ما يولد دائما. على الاقل، أمل العثور على
الذات، يوما ما.

من انت؟
أنتي الرجل الذي يزعجه كل شيء. اريد ان أترك
لحالي وان لا يهتم بي.
اجتهد ان لا اثير انتباه احد
مع ذلك . .

له.
ما الندم؟
إنه إرادة أن نكون مذنبين، متعة أن نتأكل، أن نرى
أنفسنا ونشعر أننا أكثر
سوادا مما نحن عليه.

عندما نكون وحدنا، لا نشعر أننا نبذر الوقت، حتى
وان كنا لا نفعل شيئا.
غير اننا غالبا ما نبدده عندما نكون صحبة الآخرين.

ARCHIVE
<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

تحليل العنوان السينمائي «كسوة الخيط الخائن» نموذجاً

سفيان الرقيقي*

يمثل أكثر من مجرد اسم تجاري، فهو جزء من «البضاعة» السينمائية، إذ أنه من المستحيل (أو من الصعب جداً) تغييره بعد الشروع في ترويج هذه «البضاعة». ونتيجة لهذه الخصوصيات، اتجه اهتمام أرباب هذه الصناعة علاوة على تطوير البضاعة إلى تحسين «شعرة» عدد من العوامل «الهامشية» التي يمكن أن تساهم في تحسين رواج «البضاعة» مثل العنوان (أو المعلق الاشهاري أو الشريط الاشهاري أو الموسيقى أو توقيت الترويج ... الخ)

من هنا بدأ الاعتناء «التجاري» بعناوين الاشرطة السينمائية (وبرزت امكانيات تغييرها أحياناً من دولة إلى أخرى بدعوى ملاءمتها لثقافة ومزاج كل شعب)، إلى أن أصبح اليوم اختيار العنوان السينمائي اختصاصاً دقيقاً ومعقداً ويعيد كل البعد عن الاعتيادية (أو التجريبية) أو «البرامجة»، إذ لم يعد العنوان يهدف إلى اختزال مضمون الشريط بل إلى تحسين أهميته التسويقية أي تطوير قدرته على اغراء أكبر عدد ممكن من «المستهلكين» وتوريثهم في (شراء) مشاهدة «البضاعة». فهل أن الاوان للتساؤل عن وضعية العنوان السينمائي التونسي من حيث وظيفته «الاغرائية»؟

للاجابة عن هذا السؤال يجب التمييز بين العنوان المعلن والعنوان الضمني والابتعاد، قدر الامكان، عن التعميم باعتبار التطور البطيء للجوانب التسويقية والاشهارية في «الصناعة» السينمائية التونسية الناشئة.

العنوان المعلن والعنوان الضمني

يكسي العنوان السينمائية المعلن في تونس أهمية خاصة لأن قلة العناوين السينمائية تضمن لأي عنوان قدراً من الشهرة والرواج المصطنعين، ذلك أن أي عنوان جديد يجيد، دون عناء، طريقه إلى عدد كبير من التونسيين ويحظى بعناية هامة في مختلف وسائل الاعلام وخاصة منها وسائل الاعلام الجماهيرية. ولما كانت جل هذه الوسائل في تونس عمومية (الاذاعة والتلفزة أساساً) واعتباراً إلى أن الافلام التونسية، في أغليبتها الساحقة، مدعومة من طرف السلطات العمومية، فإن

على غرار الاسم التجاري لاي بضاعة معروضة

للاستهلاك الجماهيري، يكتسي عنوان الشريط (يقتصر الحديث هنا عن عناوين الاشرطة الطويلة) أهمية بالغة خاصة في مستوى التسويق، وتبدو أهميته مضاعفة بسبب خصوصيات «البضاعة» السينمائية، ذلك أن هذه البضاعة تتميز:

- بأنها لا تلبي حاجيات واضحة وثابتة ومكتملة لدى المستهلك،
- أن استهلاكها غير مضمون وهو يتأثر تأثراً كبيراً بعدد من العوامل التي لا علاقة لها بالتنوع أو بالقيمة أو بالثمن مثل العنوان الذي

عنوان شريط معين، ما إذا كان سيُشاهد هذا الشريط أم لا وذلك بعد أن يقوم بتحليل سريع للعنوان وما يمكن أن يقدمه له من توضيحات حول موضوع الشريط أو إيهامات حول طريقة المعالجة، كانت هذه المحاولة التي تتجاسر على أحد أحدث العناوين السينمائية التونسية («كسوة الخيط الضائع»، سنة 1997) لتحليله (قبل مشاهدة الشريط) وبالتالي دون ربطه بمضمون الشريط.

وتجدر الإشارة إلى أن «كسوة الخيط الضائع» هو عنوان أو شريط طويل للمخرجة (كلثوم برناز) لا يكاد الجمهور العريض يعرف عنها أي شيء، وهو لذلك مضطر للتعامل مع هذا العنوان دون أي أحكام مسبقة أو مرجعيات محددة.

«كسوة...»: عنوان نسائي

إن أول مدخل لقراءة هذا النوع هو الانتباه إلى أنه بامضاء نسائي. فإذا كان بروّ أي عنوان سينمائي لا يزال يعتبر في تونس حدثاً ثقافياً «استثنائياً» يستحق الدرس والاهتمام (لأنه لا يتكرر إلا بمعدل مرتين في السنة منذ 32 سنة) فإن أمضاء امرأة تونسية لشريط سينمائي طويل أمر نادر جداً يستحق الانتباه إليه، فتونس لم يسبق أن «خرجت» للعالم إلا أربعة أشربة طويلة «نسائية» (4).

وتختلف «مقولات القصور» فإن الأمضاء النسائية لشريط «كسوة» يعطي للعنوان (وبغير مبرر منطقي) دلالات «نسائية» فتصبح «كسوة» في ذهن المتلقي نسائية حتى قبل مشاهدة المعلق الشهاري للشريط وإحلال أن لفظ «كسوة» في العامية التونسية يمكن أن يدل أيضاً على البدلة الرجالية الحديثة (Costume).

وإنطلاقاً من هذا البعد «النسائي» يتحول العنوان الضمني إلى إغراء بالكشف عن قصة تضغط من الداخل الكسوة (ورمزها... الخ) ووعد بتسليط الضوء على «عالم (ال) فتاة (ال) تونسية في لحظات هامة من حياتها الشخصية وتشير بحساسية «نسائية» (مرهقة) في تناول موضوع المرأة والذي يبدو (من حسن حظ «كسوة») من خلال آخر الأفلام التونسية التي اتخذته محوراً رئيسياً لها (بنت فاميليا وصمت القصور) أن المرأة قد نهجت أكثر من الرجل في التعبير عنه.

وبما أن عنوان آخر شريط سينمائي تونسي «ناجح» كان، إضافة إلى اهتمامه بموضوع المرأة بامضاء نسائي (صمت القصور لمقيدة الثلاثي سنة 1994) فإن «كسوة الخيط الضائع» قد تنطلق لدى الجمهور السينمائي برصيد هام من الأحكام المسبقة الإيجابية لمجرد أنه عنوان نسائي (5).

أهمية ذكر أي عنوان سينمائي في وسائل الإعلام (الرسمية) لا تعكس بالضرورة قيمة الشريط أو رواجه الجماهيري. ولم تعرف العناوين التونسية بعد، ربما بسبب هذا البعد «الرسمي» للعنوان انتاجاً ونشراً، أي تحليلاً معقفاً يكشف إبعادها الضمنية التي تلعب أدواراً رئيسية في تحديد كيفية تقبل الجمهور لهذه العناوين ولاعلامها.

وربما لنفس السبب أيضاً، يقع عادة، تصنيف هذه العناوين (بشيء من التعسف) حسب دلالتها الأولية أو حسب مضمون شرطتها، أي عناوين فنية وأخرى فكرية وثالثية تجارية... إلخ وواضح أن مثل هذا التصنيف المعيارى للعناوين المعتمد أساساً على العنوان المعلن (أو على أهميته الموازية في الإعلام الرسمي)، لا يمكن من فهم أو تحليل بعض العناوين التي قد تتخذ دلالات لا علاقة مباشرة لها بنص العنوان.

فنوناً «صيف حلق الوادي» و«بدرجة اقل» «بنت فاميليا» قد اتخذتا دلالات إيحائية معينة أدركها الجمهور التونسي دون أن تكون نابعة من نص العناوين وإنما من المعرفة المسبقة للجمهور بالمخرجين، (1)، ذلك أن هذا الجمهور وخاصة منه الجمهور السينمائي، الذي اقبل، منذ يصعد سنكات، على شريط «عصفور سطح» بهم استثنائي وتفاعل مع «ريح السد» من قبل، على جرأته، بكثير من الحماض وتابع بفن ذلك باهتمام تجرأة النوري بوزيد في أفلامه التالية وفي الأفلام التونسية الأخرى التي شارك فيها، لا يمكن أن يتعامل مع عنواني «صيف حلق الوادي» و«بنت فاميليا» بحياد أو براءة. هذان العنوانان قد أحالا الجمهور السينمائي إلى عالمي المحظور الأخلاقي والمكبوت الاجتماعي وإلى مجالات متعة معروفة ومطلوبة لا علاقة لها بنص العناوين ودلالاتهما (خاصة وأن بعض الصحف التونسية تعرضت، قبل ترويج الشريطين، إلى ما قد يكون فيهما من مواقف وصور «جريئة» ومتحررة).

فالعنوان الأول يمكن أن يصبح تذكيراً ضمناً، للجمهور باغنية «بساط الريح» لفريد الأطرش التي يغنى فيها بغزلان تونس على الشطوط تعوم في... حلق الوادي (2)، أما «بنت فاميليا» فرغم أنه عنوان يحتمل عدة تاويلات، فإنه يحيل إلى لهجة استهزاء عادة ما تستعمل بها هذه العبارة العامة لاستنكار فعل لا أخلاقي صادر عن فتاة مفترضة ألا يصدر عنها مثل هذا الفعل، فالأغراء في هذا العنوان متعدد الأوجه لكنه يظل اختلافاً بدرجة أولى (الفعل المشين في حد ذاته) (3).

واعتباراً لكل ما سبق ذكره، ونظراً إلى أن العنوان أوسع انتشاراً من الشريط، وأن المتفرج كثيراً ما يحدد، من خلال

كسوة الخيط الضائع: عنوان ام عنوانان؟

لعل أول ما يلفت الانتباه في نص هذا العنوان هو انه مكون من مقطعين مختلفين أحدهما رئيسي والاخر فرعي . وهذا في حد ذاته امر نادر في السينما التونسية التي لا تكاد تعدّ، من اصل 70 عنوانا، إلا عنوانين من هذا القبيل («كرة واحلام، عبد المجيد الشثالي» و«حلقاوين» و«عصفور سطح») وهو ما يطرح عدة أسئلة: كيف يمكن تأويل مثل هذا الاختيار؟ وهل هو اختيار واع ام اعتباطي؟ هل يعني وجود أكثر من موضوع رئيسي أو أكثر من مدخل لقراءة الشرط؟ هل هو دليل تردد امام خيارين ؟ أم أن الامر لا يعدو ان يكون مجرد ثثرة غير مبررة؟

وإذا كان من الصعب الإجابة على مثل هذه الأسئلة من خلال تحليل العنوان فإن مجرد إثارتها من شأنه إثراء هذا التحليل وتعميق فهم الشرط، وبالمقابل، فإنه من اليسير ملاحظة تأكيد العنوان على وجود ازدواجية ما وتبدو هذه الازدواجية متعلقة بامرئين مختلفين بدون رابط منطقي واضح بينهما، فالعنوان الفرعي يبدو مستقلا عن العنوان الرئيسي إلى درجة يمكن معها الاكتفاء بأحدهما عنوانا رسميا للشرط. فهل يتعلق الأمر بعنوانين مختلفين ومستقلين عن بعضهما البعض في مقام لا يحتمل أكثر من عنوان واحد أم أن الأمر مجرد وجهين (هويتين) لعملة واحدة؟

للإجابة عن هذا السؤال ينبغي تحليل كل من المقطعين ثم البحث عن الرابط بينهما.

تحليل مقاطع العنوان

يتكون نص العنوان من مقطعين هما:

أ المقطع الأول: مثل بالذلات

لقد جاء لفظ «كسوة» (العنوان الرئيسي للشرط الذي يكتبه به عدد من الصحفيين ومن الجمهور بديلا عن العنوان الرسمي)، لفظا واحدا وتكررة، ولعل التعريف بالآلاف واللام قد حذف لكي لا يصبح العنوان من صنف العناوين المعهودة في السينما الوثائقية (6) ولؤكد ان الشرط يتعرض الى قصة كسوة معينة ولعل هذا المقطع يرفض لنفس السبب أيضا التعريف بالأضافة ليكون أكثر «روائية» وتشويقا وأوسع جمهورا.

اما من حيث الدلالات والإيهامات، فإن لفظ «كسوة» يحيل الى عوالم متعددة ومتداخلة لعل أهمها: اللباس (التقليدي) والجسد (النسائي) والاحتفال (بالزواج)، ذلك ان كلمة «كسوة» تستعمل عادة للدلالة على صنف من اللباس

النسائي التقليدي الذي ترتديه المرأة التونسية ليلة زفافها (كسوة العروس) أو أثناء زواج احد المقرين.

وتكاد كل المحاور التي تحيل اليها «الكسوة»، وخاصة منها ثالث اللباس والجسد والاحتفال، تلتقي في كونها تعبّر عن مظاهر إشكالية (aspects problématiques) لهوية جديدة ممزقة بين هويتين متصارعتين (أحدهما تقليدية والاخرى حديثة) وهي مظاهر تختزل بعض أبرز أوجه الصراع بين هذين الهويةين والذي يتخذ اشكالا سريرية في بعض المناسبات الاجتماعية (مثل الزواج) التي تكاد تنتفي فيها المسافات الفاصلة بين ما هو موغل في التقليدية وما هو قمة الحداثة، وبين ما هو شخصي الى أبعد حد (الفرح والسعادة والجسد...) وما هو اجتماعي وبين ما هو فردي بحث وما هو جماعي وبين ما هو ديني (الفاتحة)، وما هو علماني (المهر المحدد قانونيا بدينار واحد) وبين ما هو اخلاقي وما هو غير ذلك... الخ، فالكسوة تختزل في كل تلك المفارقات وتقف وسط كل تلك المتناقضات بمثابة حدود وهمة، إذ تتميز بانها:

- أحد الشروط الاجتماعية (الضمنية) للزواج، فالزواج التونسي (سواء أكان تقليديا أو حديثا) لا يكاد يصح بدون هذا اللباس (التقليدي) الذي يفرض حضوره حتى في الحدائق الكمال الزواج المدني الذي تحتضنه البلديات ولوقت قصير.

- لباس تقليدي «محايد» من حيث دلالاته (وربما لذلك عرف كيف يعايش الحداثة)، فهو يرمز الى التقاليد دون ان يضفي عليها بعدا مقدسا أو فلكلوريا (مالية) أو دينيا (الجبة)... الخ، وهو ما يترك المجال واسعا للتعامل التقدي مع هذا اللباس وما يمثله (ومع الماضي عموما).

- لباس خليج إذ انه بقدر ما يستمر ارجل المرأة بقدر ما يكشف صدرها وذراعيها (هو امر متفق عليه ومقبول اجتماعيا من طرف جل العائلات بما في ذلك اغلب العائلات المحافظة) وهو إذ يخلع عن المرأة بعض ثيابها فاما يخلع عنها بعض (أوكل) الوصاية الأبوية التي حتى وإن تمت إحالتها لاحقا الى الزوج فإنها تتعرض بمناسبة ارتداء الكسوة (وحسب طبيعة الكسوة ودرجة سفورها) الى زلزال عنيف جدا (يعلق جزئيا ومؤقتا هذه الوصاية ويغير طبيعتها وحجمها واحد اطرافها).

- لباس ثقيل (ثقل التقاليد) ومتعب يكاد يمنع المرأة من الحركة العادية (من المفارقات ان التقاليد التونسية تخصص عدة ايام لتزيين وتهئية جسد المرأة لشهر العسل وتفرض عليه

العنوان على أمل أن يختلط لدى الجمهور الدال بالمدلول فيصبح للدال وبالتالي للعنوان بعض من اغراء (الجنسي) الخاص بالكسوة.

- شي، عادي، فالكسوة ورغم قيمتها (الكراتية) الباهضة ورغم ارتباطها بتناسبات استثنائية، تعتبر «شيئا» عاديا إذ تلبسها أي فتاة تقريبا ويقع (في اغلب الاحيان) تاجيرها دون اعارة أي اهتمام إلى كونها «عذراء» أم لا، ولذلك لا يمكن أن ترتقي الكسوة إلى مستوى البطولة (خاصة وانها بدون تعريف أو نعت بخلاف صفائح النوري بوزيد الذهبية أو عرس الوحشي القمري...) إلا كرمز مكثف للجملة من الأفكار والاحاسيس والتي لا يمكن كشفها إلا من خلال تحليل كامل العنوان بشقيه الرئيسي والفرعي.

فهل ان العنوان الفرعي سيفك رموز العنوان الرئيسي ام يزيدها غموضا وتشويقا؟

ب- المقطع الثاني: أو فن الاغراء

يواصل المقطع الثاني من العنوان السير في نفس اتجاه التشويق والتلحيز والاغراء الذي سلكه العنوان الرئيسي مع تأكيد خاص على البعدين الروائي والرمزي، وقد جاء العنوان الفرعي، مختلفا كلياً عن العنوان الرئيسي، فهو مذكر (فالخيط اسم مذكر بخلاف الكسوة) ومعرف ومنعوت غير أن كل ذلك لم يقدم أي اضافة إلى المقطع الاول إذ انه لم يزد الكسوة أي رونق أو كمال أو إثراء بل زادها تفكيكا وإبهاما وغموضا (الضياع).

وهو ما يدفع للسفارة بالبحث عن مدلول هذا المقطع (الخيط الضائع) في الثقافة الشعبية عموما واللغة العامية تحديدا. ففي اللغة العامية يمكن أن يحيل أي حديث عن «الخيط الضائع» إلى امرين:

- ضرورة البحث عن «راس الفتلة» لفهم كل ما قد يبدو معقدا (أو مغيب في كبة)، ذلك أن «معالجة» الامور المعقدة تتطلب ادراك ما هو الأهم والتمييز بين الاصل (السبب) والفرع (النتيجة)، والتحصن بقدر من المنهجية التي تقوم على بدايات وافتراضات ثابتة (وجود راس الفتلة) وعلى خطة عمل واضحة (كأنك خياط تبع الغرزة) قصد بلوغ هدف محدد (راس الفتلة).

وهنا «راس الفتلة» (أو الخيط الضائع) لا يحيل إلى موضوع بعينه بقدر ما يشير إلى منهجية عمل (أو بحث) باتجاه هدف واضح ودقيق (راس الفتلة أو الخيط) انطلاقا من اشكالية قائمة (الضياع).

قيل «المودع الحاسم» كسوة ثقيلة يمكن أن تترك من التعب والالام ما قد ينسيه أي حس جنسي!).

- يعتبر حلما (فتنازم) نسائيا صرفا لا علاقة (مباشرة) له باحلام الرجال ذلك أن الفتاة (التقليدية) هي التي توقف احلامها عادة على «كسوة» الزواج التي تكاد تختزل جل احلامها الجنسية والنفسية والمادية والاجتماعية ذلك أن بعض مخلفات الحياء الاجتماعي تجعل فارس احلام الفتاة التونسية لا يأتي في المخيال النسائي التقليدي على حصانه الابيض وتجعل الزواج قيمة شبه مجردة تكفي المرأة عادة بالتبشير ببعض رموزه، لذلك تختزل احلام بعض الفتيات (ودعاء بعض المساهات) في كسوة (أو حنة) العرس أو في أي شيء آخر له علاقة بالاحتفالات التي تسبق الزواج.

- لباس «لا طبقي» باعتباره أن جميع شرائح المجتمع تستعمل نفس العبارة للدلالة على نفس الشيء تقريبا والذي يظل متشابها في الظاهر حتى وإن اختلفت مكوناته وقيمته المادية، فهو لباس مستعمل من طرف مختلف شرائح المجتمع (الحضري)، ويمكن اعتبار «الكسوة» على قدر من «الشعبية» سواء كدال أو مدلول (بخلاف عبارة شيشخاق مثلا والتي تنتمي أيضا إلى عالم الزينة النسائية ولكنها تخبوية تستعمل لدى فئة معينة وتدل على شيء تخبوي وشخصي ونادر وخالد وثمين...).

- ذو لون ابيض، في اغلب الاحيان، وهو لون يحيل عادة إلى جملة من الرموز الايجابية التي تتخذ في هذا السياق ابعادا اخلاقية واجتماعية واضحة (العذرية والنقاء والطهارة) ويمكن اعتبار أن الايحاء بالالوان من خلال العناوين امر نادر ورشيق وقد تكون فيه إشارة مقصودة إلى أهمية (الخيال) البصري في الشريط وعلان لطموحات «سينمائية» متطورة وتلويح بمنهجية ايجانية تقطع مع (العناوين ذات) الخطاب المباشر.

- لباس مغر جنسيا: فبالإضافة إلى شكلها الخليل، فإن الكسوة تستوجب عادة بعض مظاهر الزينة وعدد من أدوات الاغراء الجنسي (حثة و«حرقوس» وقيافة وحلاقة وعطورات وكساوارات ملابس وخاصة حربة وجرة تعبیر الجسد عموما وملامح الوجه بصفة خاصة...)، فمن الناحية الوظيفية البحتة، تهدف الكسوة إلى لفت الانتباه وإلى اغراء الزوج جنسيا وإلى إبراز جمال العروس (مع الإشارة إلى أن مفهوم الجمال يميل عادة في مثل هذه المناسبات إلى الاقتراب من مفهوم الاغراء الجنسي).

وإذا كانت الكسوة (كممدلول) أداة «للاغراء الجنسي» (ولفت الانتباه) فمن الذكاء التسويقي اعتماد هذا اللفظ في

- أو القيام بنفسه (بصفة واعية أو لاداعية) بالربط بين المقطعين، وحينها يصبح للعنوان معاني جديدة ومتعددة. ولعل أكثر ما يمكن أن يستفز الجمهور في هذا العنوان إضافة إلى غياب الفعل (وتقديره بحث) هو ارتباط هذا الفعل (غير المعلن) ارتباطاً وثيقاً بهدف بسيط ودقيق (هو أحياناً رمز الدقة: الحيط) ليس له من التعريف غير الضياع وبذلك يصبح الفعل (البحث) مغامرة صعبة أو مستحيلة وهو ما يجعل هذا العنوان مثيراً ومشوقاً ومغرباً.

وفي حالة الجمع بين مقطعي العنوان يفقد الحيط قيمته المجردة كحيط ليصبح رمزاً لذلك العنصر الأولي الضروري لبناء شيء استثنائي (الكسوة).

واعتماداً على أن العنوان جعل الكسوة تسبق الحيط، يصبح للحيط إضافة إلى دلالاته المادية كعنصر بناء دالة منهجية كعنصر تفكيك لهذا «البناء» الاستثنائي (الكسوة الجميلة التي أريد لها أن تكون تعبيراً ظاهرياً عن أقصى درجات الفرح والسعادة.. وهي المكبة يشقلها وبرموها بجسد المرأة ولنكرها).

فالحيط هنا، موال للكسوة يصبح دعوة لتفكيكها (7) أي دعوة لـ «تفكيك الرأية» على معنى المثل الشعبي المعروف، بل يمكن اعتباره دعوة لتفكيك كل ما هو رمز للهوية (الذاتية والاجتماعية) أو عنواناً للسعادة (المفترضة) ولكل ما هو واجهة جميلة ومنمقة بصفة مصطنعة (الكسوة) تختفي وراءها بعض المسلمات الاجتماعية والتقاليد التي قد تكون بحاجة إلى مراجعة.

فالعنوان إذن عميق الدلالات ويحتمل قراءات مختلفة خاصة وأن الكسوة (رمز التقاليد والجسد النسائي المحتفل به) متقدمة «زمنياً» (في العنوان وفي الواقع) عن العناصر الأولية المؤسسة لها (الحيط)، فالحيط هو ماضي الكسوة وجزء من تاريخها وبذلك فإن الانتقال من الكسوة إلى الحيط هو دعوة إلى تسليط الضوء على الماضي (المؤسس للحاضر) كما أنه دعوة إلى الاهتمام ببعض الجزئيات «الاصولية».

ترتيب عناصر العنوان قد جاء:

- في المستوى الأول لقراءة نص العنوان والمعتمد على الناحية البصرية: بطريقة تشبه ما يعرف في لغة السينما بـ «إزوم إلى الأمام» (كسوة ثم حيط أي الكل ثم الجزء).

- أما في المستوى الرمزي، فيمكن اعتبار أن هذا الترتيب هو بمثابة «إزوم إلى الخلف» (باتجاه البحث عن الأصول المؤسسة للكسوة: الحيط).

فالتقليد للعنوان ينتقل بين هذين «الزومين» المتعاكسين إلى

- أن الجهد المشار إليه سابقاً للبحث عن الحيط (أو عن راس الفتلة) قد يبين لاحقاً أنه عديم الجدوى أو ذو نتائج متواضعة إذا انتهى الأمر على معنى المثل الشعبي «حل الصرة تلقى خيطاً» وهنا تصبح الاشكالية مزدوجة: وجود الحيط وقيمتها. فبخلاف وجود راس الفتلة الذي يمكن اعتباره إيجابياً (يترتب عنه بداية الحل أو الأتارة)، فإن وجود الحيط في هذا المثل الشعبي رمز للسلبية ولكل ما قد يبدو مهماً أو معقداً أو مصيرياً وهو في حقيقة الأمر تافه ووضيع وغير ذي معنى (فوجود الحيط هنا يعني بداية المراجعة النقدية).

أما إذا «تحل الصرة» ما تلقاش خيطاً (لأن الحيط ضائع)، فكل ما قسمة المساءة أو هي أقصى درجات التشويق وهي في جميع الحالات دليل على وجود خطأ منهجي في البداية (الافتراضات الأولية) التي قد تكون بحاجة إلى مراجعة جذرية.

ولعل اختيار كلمة ضائع يدل مفقود يعود إلى أن الأولى تحتوي دلالات أكثر درامية وقوة من الثانية من حيث المعنى (فقد أي غاب في حين ضاع بمعنى هلك وتلف) ومواقف أكثر نقداً من حيث الصيغة (ضائع اسم فاعل والمفقود اسم مفعول)، غير أن ما يلتفت الانتباه هو أن الترتيب الوارد في صيغة اسم فاعل (ضائع) يوحي بوجود فعل وفاعل والحال أن الأمر يتعلق بالضائع (أي الفعل السلبى والعنصران اللغويان) وظلياً للافعال) في عنوان لا فعل فيه.

ويتخذ غياب الفعل أهمية خاصة لأن «المسافة» الفاصلة بين مقطعي العنوان أي بين الكسوة والحيط (الضائع) تبدو كبيرة جداً وغامضة وبحاجة ماسة إلى فعل يوضح العلاقة المفترضة بين المقطعين.

العنوان الكامل أو الفعل الغائب

بناءً على ما سبق، يتخذ العنوان دلالات ومعاني «استفزازية»، فالعنوان رغم بساطة كلماته ووضوح هدفه (الحيط في العنوان هو البطل المبحوث عنه) والافصحاح عن اشكاليته (الضياع)، فإن صيغته الثنائية المفروضة دون أي تبرير واضح تصدم الجمهور.

فالعنوان «الاصلي» يفترض إضافة كلمة جوهرية يبدو أنها حذفت لتأكيد أهميتها، إذ العنوان لا يستقيم معنا دون كلمة (أو علامة) تربط بين مقطعيه أي بين الكسوة والحيط (الضائع) وتجعلهما «يتعاضدان» (في العنوان) بصفة «معقولة» وواضحة ومتوازنة، وهو ما يجعل الجمهور يختار أحد امرين:

- التمسك بنصف العنوان فحسب، واعتبار النصف الباقي من قبيل الخشوع.

في اختيار العناوين والذي ينطلق عاد من الشريط لتحفل باسم البطلة (أم عباس، عزيزة، حبيبة مسكية...) أو بالابطال وصفاتهم أو مهتهم «البطولية» (خليفة الاقصر، السفراء، الملائكة، الهانسون، يزناس...) أو بالحدث «البطولي» (العرس، انتصار شعب...) أو بفضاءات البطولة (الحلفاوين، حلق الوادي، السيدة...) أو بزمنها (ليلة السنوات العشر، خريف 86...) أو بفضاء البطولة مقرونا مع زمنها أو مع بطلتها (فاطمة 75 وديف 54...) أو بالأفعال البطولية (نجد، عبور، الخ...).

خاتمة: المعلق الاشهاري والعنوان

مثلاً كان للشريط عنوانان، فإن له معلقين اشهاريين وقد جاءا متساويين مع العنوان سواء من حيث البحث عن «الاغراء» أو «التشويق» أو خاصة من حيث التأكيد على ازدواجية الهوية (كل منهما مزدوج اللغة)، فالمعلقان بمثابة وجهين لعملة واحدة تظهر فيهما نفس المثلثة بلباسين مختلفين إلى حد التناقض، فقد اختص احدهما بباراز الكسوة (العربي) والآخر اللباس (السوري) لنفس الفتاة.

ومن هذه الزاوية، يمكن اعتبار ان المعلقين الاشهاريين للشريط «كسوة...» متناغمان مع طبيعة العنوان، (ففيهما من التشويق والإغواء وايضا من الفلكلورية و«الثقافية» بقدر ما في العنوان)، ولكنهما اجابا على بعض اسئلته فانهما يطرحان بدورهما عدة اسئلة (ليس هذا مجالها)، يهتما منها هنا ما هو مرتبط بالعنوان.

فالمعلقان يؤكدان ان لفظ كسوة الوارد في نص العنوان يعني فعلا كسوة عروس ولكن الصورتين اللتين تضمنتها المعلقان وان كانتا مفهومين من حيث الشكل، فانهما غريبتان نوعا ما من حيث المضمون:

- فمن الناحية الشكلية (حجم اللقطة): لم يقع التركيز في المعلقين على وجه البطلة وإنما على كسوتها (التقليدية حينا والحديثة حينا آخر) وذلك في تناغم تام مع العنوان الرئيسي الذي يركز على اللباس. وهذا الحجم يوحي ايضا بان الشريط لا يركز فقط على الوجه (الاحاسيس) وإنما ايضا على المحيط المباشر والقريب من البطلة مع التلميح إلى وجود نوع من المسافة (النقدية) بين البطلة والمخرجة من جهة والبطلة ومحيطها (المتحرك أو الداكن حسب المعلق من جهة أخرى).

- أما من حيث مضمون الصورتين فانها يصدم المشاهد بما يلي:

- وضع «البطلة» في مواجهة المترج بصفة مباشرة (كأنما

ان تفجّر في وجهه، وعند مستوى الكلمة الاخيرة من العنوان قبلة التشويق، ذلك ان التدرج من المقطع الاول إلى الكلمة الاولى من المقطع الثاني هو انتقال من الكل (الكسوة) إلى الجزء (الحيط) أو من الحاضر إلى الماضي وهو ايضا تدرج من المبتدأ إلى ما يفترض انه خبير) تدرج عادي وسلس إلى حد كبير غير ان التعت الذي «يقفل» نص العنوان يصدم المتلقي بالشمالية الضياع (غيباع الحيط).

وإذا كان العنصر المؤسس للكسوة ضائعا، فإن الكسوة في العنوان لا تتعرض إلى مسالة نقدية حول صفاتها (فقط) بل إلى مسالة حول وجودها الفعلي.

فكيف توجد كسوة حيطها ضائع؟ (كيف استواء الظل والعود اعوج؟). فالعنوان اذن وخلافا لما قد يعلنه لا يحتفل بالكسوة (وكل ما يمكن ان نقوله من تقاليد)، وإنما يدعو إلى تفكيكها إلى عناصرها الاولى بحثا عن عنصر ضائع يفترض وجوده (قد يكون هذا العنصر الصغير الضائع هو السعادة الضائعة تحت وطأة عدة عوامل لعل أهمها الكسوة، وما قد تكون ثقله من تقاليد وحضور لا عقلاني للماضي).

عنوان تونسسي

كل ما سبقت الإشارة إليه يؤكد بان العنوان ذكي في آثاره لاهتمام الجمهور التونسي واستفازته ودعوته إياه إلى نوع من المشاركة في لعبة البحث عن عنصر هام (ولكنه ضائع) انطلاقا من كل معروف (ولكنه نكرة).

وقد ساعدت «لغة» العنوان في جعله على هذا النحو، فالعنوان بالعامية التونسية البسيطة (لم تتطرق لتكون موهلة في العامية مثل بزناس وريح الد وشميشخان...) ولم تحلق في لغة عربية فصحي بعيدة عن الجمهور مثل عرس القمر والخطاف لا يموت في القدس...) فنص هذا العنوان (كسوة الحيط الضائع) اختير، على ما يبدو، بعناية فائقة ليؤدي نفس المعنى بالعربية الفصحى كما بالعامية.

ويمكن الإشارة إلى ان زمن العنوان مثل لغته معلق بين الماضي والحاضر باعتبار ان «كسوة» عبارة عتيقة نوعا ما ولكنها لا تزال مستعملة بكثرة ومفهومة لدى جميع التونسيين، وكل ذلك من شأنه اعطاء العنوان انتشارا واسعا سواء في تونس أو في الدول العربية.

ويمكن الإشارة إلى ان ترجمة العنوان إلى الفرنسية ظلت وفية للمعنى التونسي الاصيل بخلاف عناوين أخرى اضطرت للتخلي عن المعنى الاصيل للعنوان لفائدة عناوين جديدة للنسخة الفرنسية من الشريط (8).

وعموما يمكن ملاحظة ان العنوان بعيد عن التبسيط المعتاد

العالم الخارجي «بفضل» مسجلة شخصية صغيرة، هي وإن كانت رمزا من رموز الحداثة، فإنها في نفس الوقت أيضا رمز لمجتمع الوحدة والفردية والاستهلاك (والمظاهر).

ودون تحليل المعلقين الاشهاريين للشريط يمكن الانتباه الى انهما يواصلان ما بدأه العنوان من استفزاز واغراء للمستهلك (وكلمة مستهلك، مكسورة اللام، هي اسم فاعل على وزن مستعمل من فعل مزيد على وزن استعمل اصله الثلاثي هلك) فكلاهما يحاول وضع المستهلك في حيرة من أمره وجعله متلهفا لاكتشاف حقيقة هذه الكسوة وصاحبها الغريبة، ودفعه الى حد من الاستفزاز ومن الاغراء، يصعب معه عليه مقاومة فضوله «الطبيعي» والامتناع عن الهرولة لـ «حل صرة» العنوان (ومعلقيه) من خلال «شراء» مشاهدة الشريط.

اذن يمكن اعتبار العنوان على درجة كبيرة من النجاح (نظريا) من حيث وظيفته «الاغرائية» ولم يبق للجمهور السينمائي غير مشاهدة البضاعة على امل الا تكون كل «البهارات» الفلكلورية المرتبطة بالكسوة وخصيها الضائع قد استعملت بشكل سطحي او بعين سياحية، فدلالات العنوان المعلقة والضمنية تثير اشكاليات جدية وخطيرة ومطروحة حاليا بالحاج وهي تعلق بالهوية والانتماء والمرجعيات... الخ.

ولذلك فإن أغلب الافلام التونسية المنتجة في السنوات الاخيرة بصفة مشتركة (مع الغرب) والتي تعرضت بشكل او باخر الى هذه المواضيع الحساسة، لم تفقا ما تستحق من العمق والصدق والنزاهة والاحساس (9).

تنتظر استنطاقها) بحيث يبدو حضورها اهم من حضور الكسوة.

- حضور البطلة بشكل منفرد والحال ان «البطولات» المرتبطة بالكسوة (وخاصة الزواج) لا تكون فردية، تغيب كليا صورة الرجل في المعلق الاشهاري الاول ولا تظهر الا بشكل صغير وثانوي في الثاني).

- اخفاء البطلة لعينيها (خلف نظارات شمسية، والحال ان الصورة ليلية، في المعلق الاول وخلف شروود وتحديق بعيد ومتطرف في المعلق الثاني) وهو امر غير مألوف بل وغير منطقي لان اي فتاة (فضلا عن عروس او بطلة شريط) تتفنن عادة (وخاصة في مثل هذه المناسبات: اي العرس او تصدر المعلقات الاشهارية) في تزيين عينيها وابتزازها وابتزاز ما يفترض انه يشع منهما من سعادة او فرح او احساس استثنائية اخرى (قد يكون ذلك متعمدا حتى يقع التخفيف من اهمية حضور البطلة وتوجيه نظر المتفرج الى الكسوة).

- وجود «العروس» (المفتروسة) في وضعتين لا علاقة لهما بالزواج او بالاحتفالات التي يلزم اليها العنوان فهي: في المعلق الاول: في سيارة تاكسي (وهو ايضا امر غريب وغير معهود) واقفة من خلال سقف السيارة وكأنها تريد بكسوتها التقليدية اختراق سقف الحداثة والنجاة نحو التقاليد الطبيعي والمباشر مع المحيط الخارجي او تخلس الحركة السريعة خلف اطار «القصص الزجاجي للسيارة المختومة» يعلم تونس. في المعلق الثاني: في وضعية قعود (جمود)، ولباس غربي «خفيف» يكشف بعض جسدها، وهي مقطوعة عن

هوامش ومراجع:

- (1) فريد بوغندي والنوري بوزيد من اشهر السينمائيين في تونس، والجمهور يعرفهما لا فقط من خلال اعمالهما وانما ايضا من خلال حضورهما الاعلامي الفوري والشاخص وافكارهما حول حرية الصور وحرمة الابداغ... الخ..
- (2) ويمكن اعتبار ان المعلق الاشهاري للشريط يؤكد هذه الفكرة، يمكن مراجعة «في ثقافة الصورة المعلق الاشهاري لشريط صيف حلق الوادي غودجا» سفيان الرقيبي مجلة الحياة الثقافية عدد 85 ماي 1997.
- (3) وهو ايضا اغراء درامي (صدوره عن شخص مفترس الا يصدر عنه مثل هذا الفعل المشين) واجتماعي (انتماء الفتاة الى فئة اجتماعية «محظوظة».) ويجدر التذكير ان النوري بوزيد استعمل في شريطه السابق «صافح من ذهب» جملة تفاعل معها الجمهور وغدت شهيرة وفيها نفس القدر من الاستهزاء والاستنكار والاحتقار حين قال يوسف سلطان خليله «ونترقي في الجامعة!»
- (4) حبيبة مسبكة لسمي بكار سنة 1995 وصمت القصور للمبدع الثلاثي سنة 1994 و«فاطمة 75» لسمي بكار سنة 1975 و«السامة» لتاجية بن مبروك سنة 1985.
- (5) وتندعم هذه الاحكام الالهجية المسبقة لدى الجمهور السينمائي الطلع، لاعتبارين:
- جودة الاشرفة القصيرة التي اخرجتها كلثوم برباز ولعل اعمها «ثلاثة شخصون يجثون عن مسرح» (42د) و«نظرة النورس» (18د).

ان المخرجة ليس لديها (نظريا) عقدة الثبات الوجود السينمائي النسائي اذ هي لا تنتمي الى جيل السينمائيات الراكذات بل تنتمي الى الجيل الثاني للسينمائيات التونسيات اللاتي احبين ودرسن السينما واشتغلن بها سنوات طويلا (على غرار مفيدة التلاتلي) بحيث هن في حاجة الى التعبير واثبات قيمة متميزة فنيا وليس مجرد اثبات وجود سينمائي متميز جنسيا.

(6) يمكن الاشارة الى ان للمخرجة نزوعا روائيا واضحا في شرطتها «الوثائقية» القصيرة وفي عناوينها، غير ان عددا كبيرا ممن تم استجوابهم في اطار انجاز هذا المقال اعتبروا ان «كسوة» لا يمكن ان يكون الا عنوانا لشریط وثائقي.

(7) بخلاف التحليل، يتميز التفكير بطابعه «الملمس» وبانطلاقه من النهاية بحثا عن العناصر الاولية اي اعتماده على «الدكاء العلمي» الضامن للنجاحة.

(8) مثل ما حصل مع شريط بنت فاميليا اذ تحول العنوان الى «تونسيات» اي انه انتقل من المفرد الى الجمع، ومن الذاتي الى الموضوعي ومن ماهو «بلدي» وخص الى ماهو تونسي عام رغم وجود جزائرية ضمن البطولات الثلاث للشریط (وفي المعلق الاشعاري)!

(9) يبدو ان الشریط لقي اقبالا طيبا في عديد المهرجانات منذ عرضه لأول مرة في مهرجان القاهرة الدولي حيث حصل على جائزة افضل ممثلة (نوفمبر 1997) والمهرجان الدولي للسينما بواشطن، ومهرجان دمشق السينمائي ومهرجان السينما العربية بمعهد العالم العربي بباريس حيث حصل على تنويه خاص (جويلية 1998) وقد وقع ترشيحه لخمس جوائز من جوائز ام نات للسينما الافريقية بجنوب افريقيا، وحصل اخيرا على جائزة موازية في مهرجان نامير (بلجيكا، سبتمبر 1998) غير ان بعض النقاد التونسيين اعتبروا الشریط ضعيفا، يمكن مراجعة سميرة الدامي «كسوة الشریط الضائع» (La Presse) بتاريخ 24 جويلية 1998).

تمفصلات القلق، الإنساني بين النفسي والوجودي والاجتماعي

نوفل جراد*

ويحطّم ذات الإنسان الموصولة بالاجتماعي والنفسي والوجودي والحضاري. فأي قلق هذا؟ وهل إنّ فهم طبيعته ومسبباته طريق لفصح التواءاته وتشخيص علته امكان الثبات على عتية من عتبات الوجود؟

إنّ الإنسان كائن قلق، أكثر الموجودات واعمقها خوفاً ولما وتوتراً وارهفها حساسية واقواها انفعالا. هذا ما يجعل بلوغ مرتبة الاتزان والتطابق الامثل مع الذات هدفاً ليس بالسهل بكون بلوغه، الامر الذي يفرض بذل الجهد لولوج حالة مستقرة متينة لا تكون فيها عتبه الدائرة مريعة ولا يملأ الوهم والتوجس صحابات سماته في عالم القائم والامكان.

<http://Archivebeta.Sakhr.it.com>

لأن الإنسان لا يستطيع ان يتقبّل وجوده كمحض واقعة، دأب طويلا على مساءلة نفسه بنفسه والبحث عن ائزان موضعه في الوجود، ولأنه الكائن المشيع في الوجود القلق والعدم والالم والانشطار، كان وجوده معبراً عن ذات - مشكلة - مثقّلة باعلى درجات التوتر، تتأمل سرها المتوسط عالم الكمالات والجمادات، عالم الالهية والحيوانية.

ويبرز القلق - الاشكال - بوضوح في تجليات مختلفة صاحبت الانسان منذ وجوده، محتلا اهتماما رئيسا في سلم مشاغل الانسانية بما هو شعاع مثبّق يلامس ويغير، يساعد

تجليات القلق الاجتماعية والنفسية لا مهرب للانسان من حياة القلق، ذلك الاحساس المتمفصل في متعرجات حياته المادية والروحية، اذ منذ وجوده على الارض، وهو في صراع مكور ابدًا بين الاجابة عن مطالبه الفكرية والروحية والمادية، والوقوف امامها حائرا، قلقا، لا سيما عندما تصبح هذه الاحتياجات حادة وملحة يزداد معها القلق تورما اذا لم تلب ويصبح سلوك الانسان في حركة دائمة، بين السعي نحو اشباعها والتصادم مع نار توتر القلق عسيرة التخمين، بما هو مرتبط وناتج عنها.

لذلك يبدو القلق شعورا طبيعيا من ناحية ومرضيّا من اخرى والتمييز بينهما صعب، لأنّ الاحاسيس من جهة الصورة يمكن اعتبارها توترا ومن جهة الادراك دفعا لتحريك الارادة.

أنّه انفعال طبيعي - صحيّ او مرضي، شعوري او لا شعوري، ولهذين القطبين ظواهر كالخوف والاحساس بالذنب والشعور بالعجز والمعاناة من بعض الاوهام دون ادراك اسبابها، الى غير ذلك من تجليات القلق وتظهراته والذي لا يعبّر بالضرورة عن صراع قد ينتج عن تحطم الامل او فشل تحقيق الرغبات فحسب، بل قد تكون في القلق عناصر هادفة تترجم بالعمل المواجه للخطر او عناصر غير هادفة تجد ملاذها في اعتناق القلق.

مستقبله، فسوف يظلّ معه القلق شارة الخطر معنا ودافعا له نحو تحقيق آماله (1).

إنّ فهم طبيعة القلق يكسب الانسان مقاتيح افضاله سبيل فصح اثنائه المتوارية وراء حجب المعتمنة، لكن بلوغ هذا المستوى من الادراك يبدو صعبا في بعض جنباته، لماذا؟ لتعقّد مكوناته أولا ولسمك طبقاته المشكلة للقلق ثانيا، ثم ان العديد من التساؤلات يمكن استنتاجها حول وجوده مثلا، هل هو وجود عضوي ام نفسي ام الاثنان معا؟ هل هو استعدادات موروثية يولد بها الانسان مجهزا ام تكتسب فيما بعد؟ ام أنّه نتيجة الانتباه والخطر عند الشعور بالخوف او الخطر؟ ام أنّه فقدان توازن النفس والبدن نتيجة الصراعات الداخلية والاستثارات الانفعالية؟ امكان الوقوف على عتباته وامكان البحث عن اسبابه المباشرة او غير المباشرة ماهيته ومحصلة نتائجه.

لذلك اعتبر سيجموند فرويد ان صدمة الميلاد «Choc de la naissance» اساس المصدر الباعث للقلق في نفسية الفرد، باعتباره صدمة تحوي سلسلة من المشاعر المؤلمة نتجت عن تغيير بيئة الطفل عند ميلاده وانفصاله عن أمه واستقلاله عنها، وهذه صدمة أولى يتولد عنها شعور مؤلم يهدد بالإحساس بظهور القلق فيما بعد. وللوقوف على احد اسباب القلق، يربط فرويد بينه وبين الليبيدو «Le libido» (الطاقة الجنسية) باعتباره احد مكونات الشخصية، القلق حسب هذا الرأي ينشأ عندما لا يتمّ الاشباع الطبيعي الجنسي، لأن الفرد اذا كان في حالة استثارة جنسية قوية ولم يجد اشباعه تخفف من هذه الرغبة بعد فترة ويحلّ محلها شعور بالقلق في صورة فزع. وكلّما كانت هذه الاستثارة الجنسية قوية وتعدّر على صاحبها اشباعها أدّى ذلك الى ظهور اعراض القلق بصورة عنيفة.

يبدو ان فرويد يعتقد ان القلق ماهو الا صورة جديدة نتجت عن الاستثارة الجنسية غير المشبعة، لكنه يرجع منشأ القلق اضافة الى ذلك الى ثلاثة اسباب رئيسية: «القوة الساحقة للطبيعة، محدودة اجسامنا، وعدم كفاية الملائمات المرسومة لنظم علاقات الناس بين بعضهم سواء في العائلة او الدولة او المجتمع (2)».

وبذلك يصبح امكان تشكّل القلق نتيجة لعوامل طبيعية او بيولوجية او اجتماعية، اقتصادية سياسية، او كلّها معا، يحكمها الارتباك بدل التوازن والانفصال بدل التواصل. هذه العوامل امكان سبيل خلق شخصيات مرضية «Personnalités pathologiques» في المجتمع الانساني،

بالامكان وصف العصر الحديث بعصر القلق والتوتر الفردي - الجمعي مع انه عصر العلوم والتكنولوجيا مهاده الاطمئنان والرفاهية، وانسان اليوم ليس اكثر سعادة من انسان الامس الماضي، للشواهد الكثيرة التي تشير الى أنّ علاقات الافراد تشكو الاضطراب والخوف الى حدّ حياة الخطر والعيش في براثن الوهم الذي يلقي بالانسان في حياة فردانية معزولة، تقطع رباط العمل الجمعي وتفقد الثقة في نفسه وفي الاخرين وتذبذب فعله وتشتت فكره وشواهد العصر على ذلك كثيرة. ورغم ارتباط ظاهرة القلق بتاريخ الانسان، فانها تختلف في عتقها وضعتها من فترة لآخرة ومن مكان لآخر، ولكن يبدو انّ القلق في العصر الحديث، اصبح يشير الى ظاهرة مرضية تنسج خيوطها في خطر يهدد مسيرة حضارة الانسان.

يسيطر القلق على سلوكنا الانساني الى درجة الخوف الذي يجعلنا نتوارى وراء مواجهة مشاكلنا، نفكر أو نتكلّم عن القلق بالقلق، فنرى الانسان في وضع مضطرب متوتر بسبب قفزات الحضارة العملاقة في العلم والتكنولوجيا والنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبسبب انقلاب جملة من القيم اعتقد الانسان طويلا انها ثابتة متناهية مع الوجود البشري وتصعب زعزعها.

إنّ بعض ازِمات الجانب السياسي - الاقتصادي مثلا، تهدد مستقبل ومصير الانسان عندما يفقد التوازن بين ايجاد العمل لكل فرد - اذا اعترفنا بكونه حقا انسانيا - من غير تضخّم المجتمع الرأسمالي الصناعي وبين تحقيق الاستقرار الاقتصادي في نفس الوقت، واذا ارتأينا التضحية باحدهما في سبيل الاخر فيأيهما تضحي او ماهو السبيل للإلتزام وحيدة الاقتصاد واستقرار عيش الانسان؟ اضافة الى تقسيمات العالم الجديدة في شكل اسواق تكون فيها الغلبة للآقوى والاجدر، وتخفي بعض الحروب الباردة في شكل اقنعة تزيد من حدة تضخّم التردّي الاقتصادي ويصبح الاخلاقي والقيمي في عالم الاحتياج والضرورة عملة نادرة. الى غير ذلك من اشكال الأزِمات التي تجعل من حضارة الانسان الحالي حضارة ارتباك وازِمات متواصلة معقّدة، تؤدي به الى السقوط في مهاو منها القلق، لأن مؤشرات الحاضر ومن غير تشاؤم، توجي وتوهم بمستقبل صعب، وذلك ما يدفع الانسان بطبيعة تشبه بالحاجة ويحثه المستمر عن اسباب الطمأنينة، الى تشكيل نظرة مستقبلية «قد يتكهّن فيها بواقع يفرح له، ويتسم منه او قد يتكهّن بواقع عابس يفر منه»، ثم هو في فرحه او غمّه ما برح عن خياله، وما يترتّب عليه من تخطيط لافعال ثلاثم

بالماء..). لدى الفقير والغني، المثقف والجاهل، الكبير والصغير، لكن بوجوده متنوعة ومختلفة. ان الشاعر السلبية وحالات الفشل الاجتماعية تشكل خيوطا من الحية والصراع والضعف نسج القلق.

ان احد اهم مصادر القلق، وعي الانسان بوجوده وفاته، اذ الكائن الواعي كائن قلق «Un être angoissé» وما اقتراق الناس في مواجهة القلق عندما يصابون به الا لاختلاف قدرتهم على تحمله او تحطيه، فمن تمكن من ادراك ملاساته كان له عوناً على تجاوز بعض الوضعيات السلبية النفسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الوجودية، وهذا قلق ايجابي. اما من سيطر عليه السليبي المرضي فتلك علامة العصاب «La névrose» التي لا تخبئ.

كما يمكن ردّ هذه الاسباب الى بعض الافكار والمشاعر المكبوتة والمواقف الأخلاقية التي تزرع الشعور بالذنب على اعينها مكررة او محرمة، والمجتمع بتقاليده ونظمه واخلاقياته يمنع كل نشاط عيني او مجرد مخالف للساند والمالوف، يهدد ارتباكاً نفسياً يجعل المرء يكبت هذه الافكار والوقائع بذيل الجهد والاستعاضة عن التركيز اخلاق بالجري وراء حماية النفس من تهديدات الداخلي والخارجي، فيزداد القلق وتوتراً وحدة ويهدد السبيل نحو تكون أعراض لشخصية قلقية، يمكن ان تأتي في شكل نوبات حادة يتبع عنها الهلع او الانهيار او في شكل حالة اعائية تسبب الارهاق والارق والسلوك الالي الثقيل، وتكون اعراضا لشخصية اكتئابية «Personnalité dépressive» يصعب الفصل فيها بين القلق والكآبة بما انها اشغالات وجدانية تجاه الشدائد النفسية والصراعات المختلفة منبع الشعور باليأس والحزن والضيق الصدري والعجز.. وكلها اعراض اكتئابية فعالية تعود الى مجموعة من الامراض العصبية بإمكانها ان تشكل داء التروغ من الشخصية الانسانية، الى جانب الرهاية «Phobie» او الهستيرية «hystérique» او المنحرفة «Psychopatique». والقلق الحاد خاصة في هذه الانواع من الشخصيات يعدّ سبباً رئيساً وهاماً جداً.

ويحتل القلق السليبي - المرضي - في النفس الانسانية حجرة زاوية، مثلث هرم الالام والمتاعب الداخلية والانشطار الذاتي سبيل روابط ضد مجتمعية، في حياة يغلب عليها الفراغ المتناوب الذي يعيش فيه القلق وبملاء بعصاباته. تتجلى تبعاً لذلك اثار تكبيل القلق بالتروغ وتجعله متردداً حزينا ونشاط جهازه العصبي مفرطاً الى حد آلتوتر العقلي احيانا، اضافة الى اضطرابات بيولوجية من

لا تجد فيه ذلك التوازن بين متطلبات الواقع الخارجي والمتطلبات الداخلية، فتظهر الشخصية القلقية «Personnalité angoissée» بما هي عرض مرضي وليس مرضاً مستقلاً بذاته، لانه شعور عام مبهم بالخوف والتوجس والتوتر، خاصة عند غياب معرفة او ادراك ذلك الخوف، سبب احساسات جسدية متكررة بين الحين والآخر على شكل ضيق في الصدر او التنفس او فراغ في المعدة او سرعة في نبضات القلب، الى غير ذلك من الاعراض التي تغير صاحبها لعدم تمكنه من معرفة سببها ومصدرها، الامر الذي يساعد على ظهور بعض الامراض النفسجسمية «Psychosomatiques». «فالقلق هو رد فعل امام خطر، وبامكان الموضوع ان يفلت اذا حاول «الاناء» ان يتجنب هذه الحالة بحثاً عن الطمأنينة. ويمكن القول ان اعراض القلق قد تكونت بعد اجتناب تطوّر القلق نفسه، لكن هذا لا يحملنا الى معرفة اعماق الاشياء، اذا من الافضل القول ان الاعراض قد تكونت بعد نهاية اجتناب حالة الخطر المعلنه بتطوّر القلق» (3).

اسباب القلق كثيرة ومختلفة في الدرجة والنوع، من شخص لآخر ومن حضارة لآخر، وهم ما يميز هذه «الشكلة» انها تتوسط المرض والصحة، اي يمكن ان يكون القلق ظاهرة مرضية كما يمكن ان يكون ظاهرة صحية، تلقى الاولى بصاحبها في حياة من اليأس بالصراع مع الداخل النفسي والانكماش العلاقتي مع المحيط الخارجي، وتدفع الثانية للانسان بما هي حافز، الى القدرة على الاختيار - وان تعدد - مع محاولة كسر التذبذب وبسر التارجح المعرفلين للاختيار المراد الواضح.

«لناظر في حياة الانسان اليومية، ان القلق يراوح بين الشعور السطحي الغامض بعدم الارتياح، الى اليأس الذي يدفع الى الانتحار، ويتفاوت من الدفع الذي يحسن المرء لمضاعفة الجهد لكي يواجه العراقيل املا في النجاح، الى التبط الذي يجعل الحياة ظلاماً بارداً لا خير ولا امل فيها» (4).

ولذلك بين ان يكون القلق زائفاً خفيف الفل ويمكن ان يكون مستديماً ويرجع ذلك بالطبع الى استعدادات الفرد لمواجهة لهذا الاشكال بالسعي لفتح رموزه والانفتاح من شراكه وتحريك الدوافع الداخلية لتجاوز العراك الاجتماعي وازمات العمل والبطالة او المادة او العلاقات الاسرية..

مقابل ذلك نجد نفسيات بعض الاشخاص، ارضية خصبة يتمكن منها القلق الى حد الضيق والانفعال وحدة الطبع، فنلاحظ علاماته حتى وان اخفاها صاحبها، (زلات اللسان، تحريك بعض اطراف الجسم باستمرار، الافراط في الاغتسال

من تلك الصراعات، على سبيل الشاهد، النظرة الى الجنس... (6).

مخفية العيش السريعة والمعقدة في حضارة المؤسسة نموذج المجموعة البشرية، لا يسمعها الا ان تزرع القلق بضغفها المستمر، هذا الضغط «Stress» كلمة اليوم المستدية، اذ معظم الاستشارات الطبية والعلاجية تعبر عن هذه الحالة المتعلقة باهتزازات واضطرابات ترتبط اساسا بظروف الحياة وميكانيزمات العيش المتوتر حتى في ابسط اشكاله كضجيج الآلة والمحرك مثلا.

أتنا بالفعل في عصر الضغط وباء المجتمعات المتطورة واستهلاك المهدئات، الذي يرتفع بتقدم التوسيو اقتصادي وتغير البيوتقاني، اذ كلما كانت لدينا نتائج حضارية من اجهزة والآلات وسيارات حولنا اكثر ابتلاع اقراص السعادة . ان الكل قريسة للضغط، ومهاو الشيء غير الضاغطة حتى وقت الراحة لدينا في اغلب الاحيان لم نعد نتمتع به، اساليب التسلية أصبحت عملة تسقط بسهولة في القلق لانها تكرر بوقع في التبريم والملل والحلا وما الصراع هنا الا صراع ضد الزمن. «فلما بعد الطبيب يسألنا: هل تتناولون اقراص منومة ولكنك يسأل مباشرة: كم تتناولون من الاقراص المنومة كل مساء» (7).

ان الافكار والمعاني المجتمعية المفروضة بقسوة تهيم شتنا ام ايننا، ارضية الأحياء، ومعظمنا قبايل للاحياءات وانعكاساتها. فوسائل الاعلام والاتصال والدعاية والتنظيم الاقتصادي والتشكيل الاجتماعي تمهد اشكالا معينة من الاعتقاد حول مخفية الحياة ومعانيها، حول الحب، العمل، الاخلاق، الصحة... انها افكار ورموز تسبب الضغط بساط القلق، وهذا ما يجعل الانسان في صراع ونزاع مع مجتمعه ووسطه الذي يعيش.

يدو ان هذه الحضارة قد بنت اساسات قامت على تقاليد وعادات حبيسة اختلطت فيها الكماليات بالضروريات وامتزجت الرغبات بالمعاني «عوضت لا شعوريا عن الاتفاق الشديد للطاقة العصبية، هذا الاتفاق الذي تفرضه علينا حين تخلق هذه الاقنعة، اقنعة نصف الراحة التي نستطيع ان نضعها على وجوهنا» (8).

ان الوعي بطبيعة القلق ومسيبته ونتاجه، يدوانه لا يتم او لا يمكن ادراكه دون فهم الظروف المجتمعية والنفسية ما خلقت حضارة الآلة من امكانات ساهمت بشكل كبير في تشظي الذات الانسانية ووجرحتها امام ذاتها المتناهية والموضوع الذي اتجنه بيدها.

النوم وعدم انتظام نبضات القلب والهضم والدورة الدموية ونحوها من الاعراض التي تذهب الاطمئنان وتشتت الذهن في الحركة والعمل، وهذا ما يدفع بالكثير الى الانتحار او الارتماء في احضان الكحول والمخدرات الى حد الامدان، فكأنا من وطأة القلق الذي هيأته حضارة آلوية اساسها النفعية والملموسية، كما هيأته اساليب عيش مجتمعية تغرق القلق في عالم من الأحياء، عبر مختلف النشاطات الاجتماعية، الاقتصادية او العلائقية، الثقافية، اي عبر صور مختلفة تحمله الى تقبل الاحياءات لان ذهنه مشتب ومذبذب وخوفه من المستقبل الغامض يعطل تفكيره، فيصبح المنطقي وغير المنطقي عنده في مرتبة واحدة. وعند الحوف يستوي المثقف والجاهل - بما انه حالة تكيفية للعقل - فيفتح الطريق امام الاحياءات ويصبح الانسان مبتلعا لها ويتحول وجوده الى وجود حائر تنجذبه مخفيات الحضارة كما شاءت، تشكله كما ارادت لان الشخصية العقلية هنا، عبارة عن كتلة من طين مطواعة يكتفها الاجتماعي والحضاري بشكل كبير.

يدو ان منشأ القلق - الى جانب المسببات الداخلية الفردية - منات ايضا من مرض ثقافة المجتمع بما هي نتاج لمنطقة من العيش وإليات للمعرفة والتفكير والسلوك غاية في الشدة والتعقيد، اذ التوتّر الاقتصادي مثلا الذي يعيشه الانسان مهما حقق من ضرورات وكماليات يحملنا الى عالم براجماتي - نفسي صرف بلا صدقات، يفرض علينا الدخول في صراعات مختلفة لان الثقافة السائدة عززت سلوك الاستهلاك واللهث وراء الكماليات وحذرت من المستقبل الاقتصادي والصحي وافرعت الناس من هموم العيش بصفة مباشرة او غير مباشرة، حتى ان جهاز التلفزيون الذي نتحكم في استعماله يؤثر بوضوح على الرغبات والامال بفضل صورة المفروضة وخاصة الاعلانات التي ترسب وتتراكم تأثيراتها في اعمدات النفس وتزيد من وطأة القلق ان لم تلد او تفسح «التلفزيون من اشد عوامل تشتيت الانتباه... والغرق في نتاج وذهن الآخرين. يحدث ذلك الجهاز راحة وهمية وموقفة» (5).

لذلك يبدو المحيط الثقافي الاجتماعي بؤرة للصراعات لتكون الغلبة فيها الا لرافع شعار المادة والرقم والكمية. «ان الصراع في ثقافتنا بين المتناقضين واضح: نريد ولا نريد، نقبل ولا نرضى: نشد أحيانا الرغبة الابجائية في هدف ما، ثم نشد الرغبة السلبية الراضة له أحيانا أخرى. والشخصية عرضة باستمرار لذلك التجاذب بين القيمة الثقافية الواحدة.

الموت فوهة بركان القلق

«لر خلا الانسان من القلق لما وقع في التجربة. القلق هو السحر البغيض والجازية المسكوة، هو الخوف والتعني معا، ذلك هو الضعف الذي يسبق الخطيئة الاولى، فيخيل الى الانسان ان المسؤولية تلاشت. القلق هو الجزع الذي يساور النفس فلا تتماشك ثم تهوي، ولا يخلو انسان من هذه الحالة لانها مرافقة للوجود» (9).

القلق سبب رئيس في ظهور السلوك السيكوباتي Psychopatique المرتبط عادة بمصاحبات فيزيولوجية تمهد لاحساس يحاول احتواء الاطمئنان او الرضا خروجا من مملكة الفزع والالتباس، لكنه قد يكون ايضا سببا رئيسيا معنا لا عدوا، خاصة في ظروف سوية بحث فيها المرء على التعلم توافقا مع تحولات يشته ودفعا نحو الاندماج المجتمعي ببرا للفرادية والانعزال. ويصبح القلق شارة التنبيه الواضحة لجزء من حقيقة الوجود الانساني خاصة عندما يكون دقيقا محركا للادراك وملامسا لكيان الباطن برفق، وعندما يكون مربعا ناعما من فكرة الموت في انواعها الناشئة عن التفكير في المصير والمستقبل، يمزق الكيان ويرعده. هذا قلق متواجدا عند كل الناس حتى اكثرهم طأنية لانه متصل بالحاضر قائم في الآن «L'instant» مصدر الشعور بالعدم.

فالانسان لا يقلق عادة من اشياء مضت، وإنما المستقبل بكل غليان عناصره المجهولة يسبب هذا القلق، حتى مكروه الماضي لا يولد هذا الاحساس الاخوفا من تكراره في المستقبل.

وان اشار القلق الى المستقبل فانه يتواجد في الان الحاضر كبرهنة شذافة غير مسمية تشعرونا بشقل الزمن حتى لا تكاد نشعر بمروره او سيلانه، «فالقلق هو الذي يسمح لنا، في رأي هيدجر وكير كيجارد، بفهم امكانية الانتقال من الامكان الى الواقع وذلك بفضل فكرة العدم: اذ العدم شرط للوجود العيني، نظرا الى ان هذا الانتقال لا يتم الا بتحديد الامكان وتعيته، وتحديد معناه حده، وحده معناه نفيه، ونفيه لا يتم الا بفكرة العدم، باعتبار انه الغير المطلق: فالعدم اذن هو الذي يسمح بالانتقال من الامكان الى الواقع» (10).

واذا بلغ القلق حدوده القصوى شعرنا بان الزمان حبس سيلانه وهذا هو الشعور بالان الذي لا يتحرك فيه الزمان ولا تجري فيه حركة. انه شعور بتشكّل في حالة القلق المريع اين يتسلط الزمان ويطول. ولكنه يحّد ويقتصر في حال الطمأنينة والسور.

ان القلق من الموت، اعنف انواع القلق في حياة الانسان

بما هو سحق لامكان الوجود في العالم وليس مجرد اختيار لامكانات او تخلّ عن اخرى، وهذا ما يعطيه طابع احتلال حجر زاوية هرم القلق الانساني بأكمله.

وحاصبة قلق الموت شعور بالطمأنينة لحصول السكون والانقطاع، وهذه الطمأنينة تشعر بها عند الموت على «نحو دينوي واخر ديني. اما الدينوي فهو الذي اشار اليه ابيقور في قوله: انه لا داعي للخوف من الموت اطلاقا، اذ طالما كنّا نحيا فالموت ليس شيئا، واذا متنا فلن نكون بعد شيئا، ولذا فهو لا يعنيني في شيء. اما الديني فهو القائم على فكرة الاخرة، وان الموت باب يفتح على الابدية والنعيم المقيم» (11).

يبدو هنا ان الحياة ما بعد الموت ان وجدت فهي متفد لعالم اخر، وان لم توجد فالانسان هو البرهان الوحيد على وجود العالم.

ولكن يبقى الموت مشحونا بتوتره وعنفه مهما حاول الانسان الخلاص او الفرار من هذا القلق المحسوس طابع الوجود الاصيل، اذ قلما نسمع شخصا يقول انا اموت، بل عادة ما يقول كلنا نموت وهذه «ال «كلنا» يحتمي بها الانسان للاندماج في الكلية، استبعادا لشبح الموت واغراقا للشخصية الفردية في الجمعية، اذ كل انسان يحاول الاختباء وراء كل البشر.

ان الموت همّ الناس جميعا وليس احدا بالذات بالرغم من كونه حاصلة تتم بشكل فردي الى ابعد حدّ لان الشعور بالموت لا يمكن ان يشارك احدا الاخر فيه او ان يتحمّل عذاباته وجراحاته فيقوم بالموت عوضا عنه. «مشكل الموت مشكل الوجود بأكليته، والوجود بالنسبة للانسان هو ان يلقي بنفسه الى الامام تجاه امكاناته... والموت بدون شكّ محصلة الامكانات... والانسان كائن مقلدّ عليه الموت» (12).

ان قلق الموت شعور فردي كاشف عن وجود ذاتي في اوضح واجلي صوره، مداره الموت والعدم، اذ تصوّر الذات في صيرورة العدم كشف للوجود الانساني في هذا العالم وكشف للعدم الذي يدفع نحو احتضان اكبر استيعاب لمفهوم الحرية بما هي قلق دائم، ذاتي - مختلط بوجود اللاشيء او العدم المنزلق بين السبب والمسبب، بين العزم والفعل. ان هذه الحرية عنوان عراك مستديم في ملكة يقودها القلق ولا يسمح للانسان - السفينة - ان يستريح في مرامي الوجود. ان القلق طبيعة ملتبسة يعتبرها كير كيجارد اعلان للحرية وتحليا لكامال الطبيعة الانسانية» (13).

ان بعض الاشكالات الانطولوجية المتعلقة بالموت لا

المقاومة فتبرز المعاناة وتشكّل الألم وتزداد الشخصيات القلقية في الوجود أكثر.

إن الحد من تحقيق الامكانيات مصدر اساسي لحدوث التسالم وطابع اصلي لتسريح القلق في الذات الانسانية، لاسبيل يمكن للقضاء عليه الا بتر مصدره او التخلص منه تحقيقا للامكانيات. وهذا القلق الحاصل لا يعني بالمره خوفا من العالم الذي ارققه بالعذابات والالام، ما دام قلقا يعبر عن ماهية انسان واعد بذاته الحرة الباشحة عن مثال اللوعي للترافق معه. هذا الشكل من القلق «يختلف جذريا عن الخوف، تلك الرهبة وذلك الضعف امام شيء من العالم بما هو تهديد لنا وحياتنا، لكن القلق وعي بقلق ذات تجاه الحرية» (15) التي تلقي بالانسان في عالم من الاحساس الاليم والنيل وتدفع به نحو الاختيار ما دامت النهاية تقود كل اختيار، وهذا قلق وجودي عبر عنه سارتر وهيدجير وكيركيجارد وغيرهم كثير * ان القلق الوجودي لا يعتبر نوراستينيا (Neurasthénie) (نكه عصبي) موهنة بل تحمل خاص وصارح لمعركة يومية مع الحياة تحقيقا للحياة نفسها.

وان تمكن الانسان من تحديد موضوع الخوف فإن القلق الناتج عنه يعبر عن تحديد موضوعه لما يحدثه من رهبة وتوجس وتوتر، ولا ملاذ للانسان الا الاختباء وراء الناس والارتماء في العلية ولكن الافلات او الهروب منه صعب لمثليته. وان اختلفت الخوف من القلق فانه يبقى سببا هاما في تشكيكه بالرغم من معرفة وتحديد موضوعه على عكس القلق الذي يغلب عليه الانتشار والانزلاق المباشر من موقف معين، فاستجابات الخوف تدفع الفرد نحو الابتعاد عن الموضوع المخيف او اختفاء الموضوع نفسه، ولذلك يصبح الخوف في وجه من وجوهه حافزا للجهد، متحكما في تصويب التصرف مع الموضوع المخيف، كضرورة مواجهة وضعية قتال او هروب من خطر او بحث عن رد الطمأنينة للذات. . . ولكن استجابات القلق تطول مدتها في الزمن، الامر الذي يجعل امكانية ارتباطها ببنهات مثيرة غاية في الحدة، تحدث الاضطراب والارتماء كما يؤدي الى تشكّل سلوكيات واتفاعلات تبحث عن استجابات غير مناسبة، مفككة لا صلة لها بالموضوع، بعيدة عن ذلك التكيف البيئي المدرك للملازمات الظروف. . . والذي من شأنه ان يضبط ويوجه القلق ويحركه الى اشعاع مفيد بوصفه نذير خطر ينشط الكائن ويحرك سواكته. وعند تجلّي القلق الناجم عن توتر أو تسالم أو خوف. . . يفتح للفرد دور الوسائل الدفاعية أو ميكانيزمات الدفاع «Mécanismes de défense» كالانسقاط أو النسيان أو الازاحة أو التحول أو النكوص. . . لان هذا التجلي أو

تقتصر على ذلك الحدث البيولوجي حد الحياة اخر لحظة، بل تكشف لنا عن قلق الذات الانسانية المترجرج المهتز المحتضر الذي يحمل موته بذاته، موت اقصى الامكانيات ذاتية وخصوصية لان تعويضها غير ممكن من قبل اي احد ما دما نفقد تجربة الموت العدم المتضارب مع تجربة الوجود في العالم عكس الفناء.

الألم والخوف قلق

لئن كانت تجربة الموت فردانية الى اقصى حد، فإن الاحساس بالألم كشف لوجودنا الفردي ايضا في قسوة تقطع الرابطة مع الكون وتشعر الانسان بذاتيته حينما يقذف به الوجود بكل عنف وشدة، الامر الذي يكشف الفارق بين اللذة والألم باعتبار ان اللذة بطبيعتها باسطة (Expansif) والألم دفع للارتداد الى الذات اساس الوجود الفردي. لذلك يخلق الشعور «بالسعادة نوعا من الانسجام مع الوجود، اما القلق الذي ينشأ الألم، يقود الانسان نفسه ويجعله منطويا على ذاته حتى يتأمل بانتباه نبراته الباطنية التي لا يشاركه في معاناتها احد، أنه يشعر بوجوده الفردي لحظة التسالم الذي يكشف عن وجود «الائبة» المنفصلة عن العالم الخارجي الذي يضغط عليها، وهنا تشعر الذات بنفسها من حيث تاصلها في الوجود وحضورها امام عالم الخارجي. لذلك تشعر بالوحدة عند القلق كما يشعر بها عند الألم ايضا بما هي حالة انفصال عن الكون بالرغم من ذلك التاصل في اعماقه، ولا تزيد هذه الحال الى الشخصية الانسانية الا تجربة في الحياة محصلة اخطاء ارتكبت والام ورمّت داء القلق.

وتدفع التجارب الاليمية بالانسان نحو الاندماج في صميم الوجود فتشحوّل الى زخم ثر باطني تتسلح به الذات في المستقبل امام الهجمات المستبعدة، لذلك قد لا يصبح الألم ورما خبيثا يجب استئصاله لمخلفاته الذهانية والعصبية، بل قد ينحول الى دافع يزيد حياتنا خصوبة ويصقل شخصيتنا «ولكن بشرط ان نجعل منه تجربة ذاتية تزيد من عمق حياتنا الباطنة وتكون اداة تربية لنفوسنا» (14).

وتشعر الذات بالقلق نتيجة الألم المنبثق من عدم تحقق الامكانيات التي تغري خارج الذات، ومن المقاومة التي تصد هذا التحقق فيحصل التسالم الذي يختلف نوعا ودرجة تبعاً للوعي الحاصل في سلم الكائنات، فأعلاها تطورا أكثرها تسالما واندماها في هذه المراتب أقلها تسالما وبالتالي قلقا.

إن تضخم الألم وتطوره مرتبط بحضور الانسان نفسه التي مهدت الامكانيات للتحقق أكثر بفضل الثورات العلمية والتكنولوجية والصناعية، فكبير تبعاً لذلك الملاحظة أكثر عند

ولوجدنا انها تتأرجح بين الذاتي المحض والموضوعي الحاصل، بين النفس والعالم، باحثة عن طمأنينة وارتياح يبدآن سحابات افزرها قلق من الموت وقلق من الالم وقلق من الخوف، وقلق وجع الانسان في الوجود. وحضارة الانسان بكبرى تجلياتها الاجتماعية والنفسية والوجودية زادت من حجم القلق طابع الوجود الاصيل، وقذفت بالانسان في عالم يفرض مواجهة الواقع وادراك ملاساته وتظهراته فككا ومن وطنه وهروباً من حياة فيها القلق ملك. فبقدر وعي الانسان بأوليات عصره وحدود وجوده، لا يمكنه ان يقضي على القلق تماماً وانما في الامكان على الأقل ان يتخلص من سلبياته ومضاعفاته.

الظهور شارة الخطر القائم، والسلوك الدفاعي يمكن ان يكون وقاية او منعاً او اعتراضاً للخطر بما هو جملة من الاواليات الباشحة عن جلب الامان للذات والدافعة باكبر قدر ممكن لترسيات وتراكم الاخطار. انها وسائل دفاعية يحتفظ بها الكائن حتى يغمره احساس بالامن والطمأنينة خاصة عندما يحسن استخداها اذ «يمكن ان تعدل من الآثار السلبية للقلق وتمنع ظهورها، ومع ذلك لا بد لنا ان ندرك ان الدفاعات تقوم لغرض واحد فريد هو الحيلولة دون القلق او الخفض من حدته» (16).

لو تأملنا جيداً حياة الانسان الشخصية لألفينا ماهية يحركها جزع وطمأنينة، انقباض وانبساط، تقلص وامتداد

الهوامش:

- (1) محمد ابراهيم القوي: القلق الانساني، دار الفكر العربي القاهرة، 1985، ص 63.
- (2) Sigmund freud: Malaise dans la civilisation, traduit de l'allemand par: ch. et J. Odier, presse universitaire de France, 1971, p32.
- (3) Sigmund freud: Inhibition, symptome et angoisse, traduit de l'allemand par Michel Tort, presse universitaire de France, Paris, 1968, P52.
- (4) بوعلو الأزرق: الانسان والقلق، مينا للنشر، مصر، 1993، ص 59.
- (5) علي زيفور: التحليل النفسي للذات العربية، دار الطليعة بيروت، 1978، ص 203.
- (6) علي زيمور: المراحات السلوك والفكر في الذات العربية: المركز الثقافي العربي، بيروت، 1992، ص 109.
- (7) جاكين رينو: دليل لمقاومة الضغط والاجهاد والتوترات، ت: سمير الشخاتي، دار الافاق الجديدة، بيروت، 1993، ص 9.
- (8) ر.م البيرس: سارتر والوجودية، ت: سهيل ادريس، منشورات دار الاداب بيروت، 1964، ص 99.
- (9) بولس سلامة: الصراع في الوجود، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1973، ص 171.
- (10) عبد الرحمان بدوي: الزمان الوجودي، مكتبة النهضة المصرية القاهرة، 1945، ص 152.
- (11) عبد الرحمان بدوي: نفس المصدر، ص 155.
- (12) Roger verneaux: Leçons sur l'existentialisme et ses formes principales; imprmerie pierre Téqui, Paris (s.d), p76(12)
- (13) Emmanuel Mounier: Introduction aux existentialismes, édition Gallimard, France, 1992.p51.
- (14) زكريا ابراهيم: مشكلة الانسان، دار مصر للطباعة (د.ت)، ص 36.
- (15) Collete Audry: Sartre et la rélité humaine, Edition Seghres, France, 1966; p35.
- * النظر: Paul Foulquié: L'existentialisme, presse universitaire de France, paris, 1949, p.p 56-64.

كيف فهم علماء الإسلام الظاهرة اللغوية؟ وكيف وظفوا هذا الفهم

عزالدين الكبيسي*

في جميع الميادين الحياتية عامة والعلمية خاصة، وإنما هدفنا الوحيد يتمثل في إبرازها لهم حتى تكون لنا لبنات نبغي استغلالها كما نستغل ما وصلت اليه البحوث والدراسات الانسانية الحديثة - لنقيم صرح مستقبلنا على اسس ثابتة وننتقل من ارضية صلبة ونساهم مثل بقية الشعوب بدورنا في النهوض بالحضارة الانسانية كما فعل اسلافنا تحت ظل راية الاسلام.

وليست اللغة من القوالب الجامدة الملققة بل انها تسير الحياة في تغيرها وتجدها لذلك نلاحظ استحداث كلمات جديدة عند كل اختراع جديد او حدوث ظاهرة جديدة. . . ولا تقتصر الوظيفة اللغوية على كونها وظيفة عضوية بل هي كذلك وظيفية عقلية (اختصاصية) حتى ان البلغض من الدارسين اعتبر ظهور اللغة عند الانسان يمثل فجر الحضارة الانسانية، فالانسان لم يصبح سيد العالم الا لانه قد استطاع ان يقسم بينه وبين العالم شبكة من الكلمات هي بمثابة «وسائط» Mediations فاللغة هي التي مكنت الانسان من تحديد الاشياء وتوضيح الافكار التي تتخالفه عن تلك الاشياء. وتلك ميزات الانسان عن سائر الكائنات.

دوافع التفكير في الظاهرة اللغوية:

تميزت الحضارة العربية الاسلامية بميزة بارزة تتمثل في اعطائها اللغة القيمة المركزية. وهذه الظاهرة - في الحقيقة - موعلة في التاريخ، غذاها الاسلام ورسخها عندما نزل القرآن مساوقا لهذه النزعة وذلك باعطائه اللفظ المكانة الرئيسية وهذا ما استقرت عليه اراء المفكرين منذ فجر الحضارة الاسلامية وفي مقدمتهم المحافظ (159 - 255 هـ) في رسائله، والفاضي عبد الجبار (320 - 415 هـ) الذي قال: « . . وعلى هذا الوجه اجري تعالى عادة الرسول ﷺ في ان خصه بالقرآن الذي هو مشاكل لصناعتهم وطريقتهم غير خارج عن الامر الذي يشتد به اهتمامهم ويقوى له افتخارهم، وتظهر فضائلهم ومحاسنهم لكي تقل الشبه للعارف المقدم فيعرف اضطراب المباينة. . . ولان وجه الاعجاز فيه لا يتغير كما ان شريعته لا تزول على الاوقات». (1)

اضحت اللسانيات
la Linguistique

عصرنا الراهن، علما قائما بذاته، له اسسه وقوانينه ومجالاته. لكن هذا العلم لم يخلق من عدم، ولم يكن مجرد طفرة طفت على السطح دون ان تسنده تجارب سابقة عليه، مهدت له الطريق حتى وقف على قدميه. وقد كان لعلماء الاسلام مشاركة فعالة في بلورة هذا العلم لاتصاله بالمصدر الاول في الاسلام وتعني به «القرآن». ونحن اذ نكتب عن مشاركة علماء الاسلام في هذه الدراسات لا نبغي من وراء ذلك اظهار تلك النظرة التقديسية التي تقول بان علماءنا لهم اليد الطولى

**فاللغة اذن - كما فهمها مفكرو الاسلام - هي الحد
الفاصل بين الانسان وبين بقية الموجودات وهي
الخاصية التي تميزه عنها وتسمو به لتبؤنه المكانة
الارض وتجعل منه تطلب الرضى ومركز الكون**

(8) الى الانتظار قائلا: «ان اجسام هذا العالم على ثلاثة اقسام، احدها ما يكون خالية عن الادراك والشعور وهي الجادات والنباتات، وثانيها التي يحصل لها ادراك وشعور ولكنها لا تقدر على تعريف غيرها الاحوال التي عرفوها في الاكثر وهذا القسم هو جملة الحيوانات سوى الانسان، وثالثها الذي يحصل له ادراك وشعور ويحصل له قدرة على تعريف غيره الاحوال المعلومة له وذلك هو الانسان، وقدرته على تعريف الغيبير الاحوال المعلومة عنه بالنطق والخطاب» (9).

فاشاراك الادمي والبهيمة في عنصر الحيوانية عند التعريف اما هو مجرد اشتراك تفرضه مقتضيات التصنيف المتدرج في الكائنات اذ ان مصطلح الحيوان راجع الى الحياة، وتبعاً لذلك يقوم بالحركة والنشاط الجسمي. لكن استثار الانسان بالكلام يعزله عن بقية الموجودات. وبناء على ما تقدم يكون الكلام: «جوهر الانسانية في الانسان» (10) ومنطلق الانفصال بينهما اذ: «في الكلام فضل الانسان عن سائر الحيوان وتكريم الخالق له» (11). فاذا سلمنا بأن البعد اللساني هو البعد الاساسي في اظهار الخصوصية الانسانية وبراؤها «فقد تبين النظر في مساهمات وارتباط الانسان بالكلام من وجهتين: كونية الظاهرة وتهيؤ الانسان لها» (12) وقد انتهت التوجيهي (312 - 410 هـ) الى هاتين الميزتين وضمنهما كتابه

وبعد ان تقدمت الفشوحات الاسلامية، وتوسعت رقعة الوطن الاسلامي اختلطت الاجناس المختلفة الوافدة، متحددة في الدين مختلفة في اللغة، اذك خشي على العربية، لغة القرآن من القساد بعد ان دخل عليها اللحن. لذلك اتجهت جهود اللغويين الى ضبط اللغة العربية وتقنيها في منظومات حتى يسهل اخذها للمتعلمين: «فكان من ذلك جميع تراثهم اللغوي في النحو والصرف والاصوات والبلاغة والعروض... ولكنهم تطرقوا الى التفكير في الكلام من حيث هو كلام اي في الظاهرة اللغوية كونيا (2). فكما نلاحظ من خلال هذا الاستشهاد، لم يقف العلماء عند حد وضع نظام للغة بل تعدوه الى ما هو اهم: «ولئن ورد ذلك جزئيا في منعطفات علوم اللغة العربية وخاصة عندما فلسفوا منشأ نظامها وقواعدها فوضعوا علم اصول النحو، فانهم دونوا ذلك خصوصا في جداول تراثهم الاخر غير اللغوي اساسا. (3). وهذا يفسران العرب لم يشجوا في ابحاثهم الى: «علم تقني منطلقه وغايته نظام اللغة العربية في حد ذاتها لا غير» (4). كما ذهب الى ذلك بعض الدارسين جهلا او تجاهلا - او انهم لم يجشموا انفسهم مشاق البحث المعمق، اذ ان تفكير العرب في الظاهرة اللغوية لم يرد في ابحاث مختصة مما يسهل اخذه، بل ورد مبثوثا وموزعا في بحوث بعيدة كل البعد عن البحوث اللغوية مثل الموسوعات والرسائل الكلامية والفلسفة... فابن يتجلى هذا الفهم؟

كيف فهم المسلمون علاقة الانسان بالظاهرة اللغوية في ابحاثه؟

ان المتأمل في تراث التفكير الاسلامي يدرك بدون عناء ان رجاله كانوا على يقين من ان الانسان يتميز عن بقية الموجودات باللغة ولعل ذلك مستنتج من القرآن الذي زخر بهذا المفهوم للانسان: «الرحمان علم القرآن. خلق الانسان علمه البيان» (5) و: «لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين» (6)... فاللغة اذن - كما فهمها مفكرو الاسلام - هي الحد الفاصل بين الانسان وبين بقية الموجودات وهي الخاصية التي تميزه عنها وتسمو به لتبؤنه المكانة الارقي وتجعل منه قطب الرضى ومركز الكون وهو مصداق قوله تعالى: «ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيات وفضّلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا» (7) وتكاد تكون جل التحديدات للانسان - ان لم نقل كلها تدور في هذا الحيز، وهذا ما حدا بفخر الدين الرازي (543 - 606هـ) عند استئنافه لاية الكريمة: «واتينا الحكمة وفصل الخطاب»

الاستشهاد نستنتج ان البعد اللغوي هو المحدد في بقاء النوع الانساني وهو عين ما تفتن اليه ابن حزم الاندلسي (384 - 456 هـ) من انه: «لا سبيل الى بقاء احد من الناس ووجوده دون كلام» (21). «فاذا افترضنا انتفاء وجود اللغوي في حياة الانسان - وهو مجرد تصور ذهني يبنى على التجريد - فان ذلك سيقودنا حتما الى القول بانتفاء الوجود الانساني . فالبعد اللساني هو الذي يبعث الحركة في الانسان ليتفاعل مع بني جنسه طالما ان الانسان بدون كلام: «كالمقعد الذي يروم النهوض ولا يستطيعه بفقدان القدرة عليه» (22) على حد تعبير ابن خلدون (732 - 808 هـ) وهذا يجزئنا الى التصريح بان اللغة هي بمثابة الحد الفاصل بين الوجود والعدم.

كيف وظفوا هذا الفهم لكشف اسرار الكلام؟

من خلال ما تقدم من المقولات والتحليل، نستنتج ان اللغة لا يمكن ان توجد الا داخل مجتمع، وقد تنبه مفكرون - وفي مقدمتهم ابن جني (321 - 392 هـ) الى هذا الجانب فقد: «فهموا قانونا اساسيا من قوانين حياة اللغة ونعني به ان اللغة لا تكون الا داخل مجتمع ومن ثمة يمكن فهمها باعتبارها ظاهرة اجتماعية» (23)، وهذا يجزئنا ضرورة الى فكرة مركزية مفادها ان اللغة تكتسب اكتسابا وليست غريزة فطر عليها الانسان وقد وقف ابن خلدون عند هذه النقطة الضالة والبشها في «مقدمته»: «... والملاكات لا تحصل الا بتكرار الافعال لان الفعل يقع اولا وتعود منه لذات صفة ثم تتكرر فتكون حالا، ومعنى الحال انها صفة غير راسخة ثم يزيد التكرار فتكون ملكة اي صفة راسخة» (24) فهو يقرر ان حصول الملكة اللغوية يتوقف على الممارسة والتدبر وقد احدثت الطرق الحديثة في تدريس اللغات الحية الى هذه الفكرة الهامة فقامت التدريب على التمارين التركيبية، ويؤكد ابن خلدون هذه الفكرة في مكان اخر - مقتصرنا على اللغة العربية كمثال - فذهب الى ان: «هذه الملكة كما تقدمت انما تحصل بممارسة كلام العرب وتكراره على السمع والتفطن لخواص تراكيبه وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية في ذلك التي استطنها اهل صناعة البيان فان هذه القوانين انما تنفذ علما بذلك اللسان ولا تنفذ حصول الملكة بالفعل في محلها» (25). وهذا الشاهد تأكيد صريح على ما احدثت اليه علوم اللسان حديثا من ان الملكة اللغوية لا تحصل بحذق القوانين وانما تقوم في التكلم على السماع والممارسة والتفطن الى خواص التراكيب. وقد قرّر ابن فارس (ت395هـ) ذلك قبل ابن خلدون بقرون حين أكد بقوله: «تؤخذ اللغة اعتيادا

«الامتاع والمؤانسة» وذلك في معرض حديثه عن المناظر التي قامت بين متى بن يونس (13) وابي سعيد السيرافي (14)، فالخاصية الاولى تضمّنتها مقولة: «... اذا كانت الاغراض المعقولة والمعاني المدركة لا يوصل اليها الا باللغة الجامعة للاسماء والافعال والحروف، فليس قد لزمت الحاجة الى معرفة اللغة؟ قال: نعم» (15).

واما الميزة الثانية والمتمثلة في تهيؤ الانسان لها فتبرز في الاستعداد الخلقي - البيولوجي اولا، اذ ينهيا الانسان بها بالخلقة والتركيب الى اداء ما لا تتم الظاهرة اللغوية الا به وهو حدث التصويت والتقطيع اي ما عبر عنه ابن جني (321 - 392 هـ) بـ «قابلية النفوس»: «و«يمثل ثانيا في الاستعداد بالفطرة والزواج في اكتساب اللغة» (16) وهذا ما يفسّر ان «علاقة الانسان باللغة هي علاقة بالطبع والاختصاص» (17). وبما ان اللغة هي السمة التي تميز الانسان - والانسان مدني بطبعه - فهي بالتالي القناة التي تصل الفرد بمجتمعه . وقد تنبه المفكرون المسلمون الى هذه الظاهرة ووقفوا عندها طويلا ونجد في مقدمتهم حازم القرطاجني (ت684 هـ) الذي قرّر ان: «... الكلام اولي الاشياء بان يجعل دليلا على المعاني التي احتاج الناس الى تفاهمها بحسب احتياجاتهم الى معرفة بعضهم بعضا على تحصيل المنافع وازاحة المضار والى استفادتهم خصائص الامور وافادتها وجب ان يكون التكلم يمتد في اداة المخاطب او الاستفادة منه...» (18) فهذا القول يوضح بشكل جلي قيمة البعض اللغوي في حياة المجتمعات اذ بفضلته تتم عملية التواصل والتفاهم بين الافراد بما انهم في حاجة الى التعاون والتآزر لجلب المنافع ودفع المضار. فاللغة اذن هي الوشيجة المتينة التي تصل الى الفرد بمجتمعه وهي الاداة التي تمكّنه من التعبير عما في نفسه وغايته من ذلك افهام السامع، وذلك ان وجود الانسان متراهن مع تولد الحاجات متعذر خارج حدود اللغة، وهذا ما دفع بالجاحظ الى القول بان: «الحاجة الى بيان الانسان حاجة دائمة واكدة وراثة ثابتة» (19).

فاذا سلمنا بان الحاجة هي التي ولدت الظاهرة اللغوية، فهذا يجزئنا الى القول بان الكلام مولد لمنفعة من حيث هو الوسيلة لسد الحاجة الفردية والجماعية وهو ما لحّصه ابن مسكويه (320 - 421هـ) قائلا: «ان السبب الذي احتيج من اجله الى الكلام هو ان الانسان الواحد لما كان غير مكتمل بنفسه في حياته ولا بالغ حاجاته في تمتع بقاءه مدته المعلومة وزمانه المقدّر المقسوم احتاج الى استدعاء ضروراته في مادة بقاءه من غيره...» (20) وبمزيد التعمق في استقراء هذا

النحو وما اشبه النحو من المنطق» (29) وإذا استيعبنا هذا القول واستنطقناه فاننا نستنتج الانعكاس الذي يقع داخل الحيز اللغوي بحيث يصبح: «الخطاب موضوعه ومادته كلاهما الكلام» (30) ولقد بين ابن خلدون ان اللغة من الناحية الوظيفية النفسية انما هي طريقة رمزية للدلالة على ما بالنفس من عقل ووجدان ونزوع فهو يقول: «... ونحيء الحروف متميزة في السمع وتتركب منها الكلمات الدالة على ما في الضمائر...» (31)

خاتمة:

من خلال ما تقدم نستنتج ان مفكري الاسلام كانت لهم نظرات صائبة في علم اللسان الا ان هذه النظرات لم تأت مجمعة في مؤلفات مختصة وانما جاءت متفرقة ومبعثرة في عديد الكتب بما فيها تلك التي لا تمت الى الدراسات اللغوية بصلة. لقد نظروا الى علاقة الانسان باللغة فاستنتجوا ان البعد اللغوي هو المميز للانسان وهو الحد الذي يفصله عن بقية الموجودات. واستنشا الانسان بهذه الميزة قاده الى التفكير في العلاقة الرابطة بين افراد المجتمع فقالوا ان اللغة هي القناة (Canal) التي تصل الفرد بمجتمعه وهي وسيلة التضامن بينهما وهي المولد للمصلحة من حيث هي الوسيلة لسد الحاجة الفردية والاجتماعية. واحالتهم هذه النظرة على الاقرار باستحالة الوجود الانساني وانفائه بدون البعد اللغوي. كما انهم اتجهوا الى ان اللغة هي مكتسب يحصل للانسان عن طريق التدرب على ما يسمعه من محيطه وتغنطوا اخيرا الى قضية خطيرة وهي علاقة اللغة بالتفكير.

على ان هذه النظرات تبقى عديمة الفائدة اذا لم تتواصل وما لم تدرس اللغة العربية دراسة موضوعية علمية. وهذه المهمة ملقاة على عاتق مختصي هذا الجبل - خاصة بعد بان تبلورت عدة مفاهيم نتيجة الخطورة العملاقة التي عطلتها اللسانيات وتوفرت الالات - فواصلونا ما وضع اسلافهم لبناته الاولى وبذلك يتسنى لهم ان يشاركوا في بناء صرح الحضارة الانسانية في عصر الزخم العلمي، وما ذلك علينا بعزير لو توفرت الهمم الصادقة والعزائم الصلبة.

ولقد بين ابن خلدون ان الفلسفة من الناحية الوظيفية النفسية انما هي طريقة رمزية للدلالة على ما بالنفس من عقل ووجدان ونزوع

كالصبي العربي يسمع ابويه وغيرهما فهو ياخذ اللغة عنهم على مر الاوقات وتؤخذ تلقنا من ملقن وتؤخذ سماعا من الرواة والثقاة» (26)

وهناك جانب اخر اهتم الى مفكرينا، وهو على جانب كبير من الاهمية، بما ان اللغة مجرد نظام من الرموز الصوتية فكيف يحصل فهم هذه الرموز التي هي «عبارة التكلم عن مقصوده» (27) على حد قول ابن خلدون؟ بعبارة اجري كيف تدل اللغة على ما تدل عليه؟ وهذا التساؤل يجري مباشرة الى قضية «علاقة اللغة بالتفكير» وقد اثار هذه النقطة العديد من علمائنا. فالتوحيد يؤكد تأكيدا جازما على ما يجري قيامه من صلة وثيقة بين الابنية النحوية والابنية العقلية فهو يقول ان: «... ما يستعار للنحو من المنطق حتى يتقوم اكثر ما يستعار من النحو للمنطق حتى يصح ويستحكم» (28) وقد اكد ابو حيان في «الانما والمواساة» على الصعوبة التي تتخلل هذا العمل حين يقول: «ان الكلام على الكلام صعب... لان الكلام على الامور المعتمد فيها على صور الامور وشكلها التي تنقسم بين المعقول وما يكون بالحس ممكن وقضاء هذا متسع والمجال فيه مختلف فاما الكلام على الكلام فانه يدور على نفسه ويتنيس بعضه ببعضه ولهذا شق

الهوامش والأحالات:

- (1) القاضي ابو الحسن عبد الجبار: «المغني في ابواب التوحيد والعدل» ج: 16 «اصحاج القرآن» القاهرة 1960 تحقيق امين الخولي ص: 205 - 206 انظر كذلك: عبد الكريم الخليلي: «اصحاج القرآن: الاعجاز في دراسات السابقين» دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت الطبعة: 1975/2 ص: 234.
- (2) عبد السلام السدي: «التفكير اللساني في الحضارة العربية» الدار العربية للكتاب الطبعة: 1986/2 تونس - ليبيا ص: 24.

- (3) نفس المرجع ونفس الصفحة.
- (4) عبد السلام المسدي: «الفكر العربي والاسنية» ضمن اشغال ندوة اللسانيات تونس من 13 الى 19 ديسمبر 1978 سلسلة اللسانيات: 4، ص: 31.
- (5) سورة الرحمان الايات: 1، 2، 3، 4.
- (6) سورة البلد الايتان: 9.8
- (7) سورة الاسماء الاية: 70
- (8) سورة ص الاية: 20
- (9) فخر الدين الرازي: «التفسير الكبير: مفاتيح الغيب» المطبعة البهية المصرية ط: 1938/1 - (32ج) ص: 26 ج: 187 نقلا عن التفكير اللساني... ص: 47.
- (10) عبد السلام المسدي: «التفكير اللساني...» ص: 47.
- (13) هو بشر متى بن يونس القنائي، كان نصرانيا عالمنا بالناطق واليه انتهت رئاسة المظنيين في زمنه، توفي سنة 328هـ.
- (14) هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي النحوي، سكن بغداد وتولى القضاء بها، وكان من اعلم الناس بنحو البصريين توفي سنة 368هـ.
- (15) ابو حيان التوحيدي: «كتاب الامتاع والمؤانسة» المكتبة العصرية صيدا - بيروت: - 1953 تصحيح وضبط وشرح: احمد امين واحمد الزين ج 1 ص: 111.
- (16) عبد السلام المسدي: «التفكير اللساني...» ص: 49 مع شي من التصرف.
- (17) نفس المرجع ونفس الصفحة.
- (18) ابو الحسن حازم القرطاجني: «مناهج البلاء وسراج الادباء» دار الكتب الشرقية، تونس 1968، تحقيق محمد الحبيب بن الحوجة ص: 344.
- (19) ابو عثمان الجاحظ: «كتاب الحيوان» دار احياء التراث العربي لبنان: ط: 3 - 1969 تحقيق عبد السلام هارون، ج: 1 ص: 48.
- (20) التوحيدي وابن مسكويه: «الهوامل والشوامل» نشر احمد امين والسيده احمد صقر القاهرة: 1951 ص: 6، 7 نقلا عن: «التفكير اللساني...» ص: 51.
- (21) ابن حزم الاندلسي: «الاحكام في اصول الاحكام» مطبعة الامام بمصر ط: 2 (د.ت) ج: 1 ص: 29.
- (22) عبد الرحمان بن خلدون: «المقدمة» طبع عبد الكريم وحسن الزين ط: 1979/2 مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ص: 1111.
- (23) عبيد الراحمي: «قفة اللغة في كتب العربية»، الطبعة الاولى، دار الكتب المصرية ص: 72.
- (24) ابن خلدون: «المقدمة ص: 1071
- (25) نفس المصدر، ص: 1086
- (26) احمد بن فارس: «الصحاح في قفة اللغة وسنن العرب في كلامها» المكتبة السلفية القاهرة. 1910 ص: 72 - 73.
- (27) ابن خلدون: «المقدمة ص: 1056
- (28) ابو حيان التوحيدي: «المقائسات» نقلا عن: «الفكر التربوي عند العرب» منشورات النادي الثقافي بدار المعلمين العليا - تونس: 1973 ص: 358.
- (29) ابو حيان التوحيدي: «الامتاع والمؤانسة» ج: 2 ص: 131
- (30) عبد السلام المسدي: «بنية الشمول في اللسانيات العربية» مجلة الحياة الثقافية - ع: 6، 1979 انظر كذلك فصل: الكلام والشمول في كتابه: «التفكير اللساني في الحضارة العربية» ص: 323.. 341.
- (31) ابن خلدون: «المقدمة» نقلا عن: «الفكر التربوي عند العرب ص: 359.

تشكل مفهوم السنة في اللغة

حمادي ذويب*

المصطلحية إذ يحصر الحقل الدلالي للاسم في مدلول خاص يؤهله للقيام بوظيفته فتصبح الوحدة المعجمية عبارة عن دال للمدلول الاصطلاحي الجديد كعلامة للمفهوم (**) لا تقبل الاشتراك أو الغموض (1).

إن الوحدة الاصطلاحية علامة ذات ثلاثة أبعاد: بعد لغوي يحدد قيمتها الدلالية وخصائصها باعتبارها عنصرا داخل النظام المعجمي وبعد اجتماعي يحدد وظيفتها وبعد فلسفي منطقي يعكس قدرة الإنسان على التجريد والسيطرة على محيطه بواسطة أنظمة المفاهيم التي يشكلها.

وعلى هذه القاعدة حاولنا النظر في سيورة دال السنة ضمن حقله الإجرائي اللغوي الأصلي وصولا إلى انزياحه إثر ذلك إلى الحقل الاصطلاحي.

وما يسرع لنا هذه الوقفة اللغوية منا تقيدها به اللسانيات من أنه لا يمكن لنا أن نتعرف على كلمة إلا إذا اعتبرناها داخل النظام المعجمي وما يقرره علم المصطلح من أن المصطلح لا يتخلص كليا من دلالة كوحدة لسانية (2).

كما أن المدلول اللغوي لدال السنة كان في بعض الأحيان حجة اعتمدها الأصوليون المختلفون في مدلول مصطلح السنة في قول الصحابي "من السنة كذا" يقول الجويني: "ذهب ذاهبون إلى أن قوله هذا محمول على النقل عن رسول الله... وأبى المحققون هذا فإن السنة هي الطريقة..." (3).

وقدار تأينا أن نطلق في إضاءة المرجعية اللغوية لدال السنة من مصادرنا الأصولية وردة التعريفات التي قد توجد فيها إلى أصولها لدى اللغريين أو المدارس التحوية. واللافت أن أغلب هذه المصادر إما لم تقف عند تعريف السنة لغة أو شرعا على غرار الشافعي أو ألغت فحسب إلى هذا التعريف وهي حالة البرودي وأبي الوليد الباجي وأبى الخطاطب الكلوثاني، وابن حزم أما بقية الأصوليين فلم يشيروا إلا عرضا إلى هذا التعريف.

وهكذا فأهم نتيجة يمكن الخروج بها هي غياب التنظير المتأني لمصطلح السنة لأن مثل هذا العمل لم يقتحم مجال "المفكر فيه" إلا تحت تأثير الفلسفة والمنطق وبروز أهمية الحدود (4).

عندما تكون الوحدة

الاصطلاحية مجرد اسم

بدون صفة أو تميم (أي بدون تحديد دلالي) فذلك يعني انها نتيجة اشتقاق دلالي. والاشتقاق الدلالي هو انتقاء وحدة معجمية لتصبح وحدة مصطلحية بفعل انزياح الدال المعجمي عن مدلوله وتوظيفه للدلالة على مدلول اصطلاحي خاص.

إن الوحدة الاصطلاحية تكون عادة اسما (بسيطا أو مركبا) هو الوحدة اللسانية المفضلة للنظام المصطلحي. وتضبط عملية المرور من البنى الاصطلاحية الاسمية المعجمية إلى النظام المصطلحي شذاة الوحدة

* أستاذ بكلية الآداب، صفاقس.

وقد اتضحت لدى الأصوليين اتجاهات خمسة في تحديد الأصل اللغوي لدال السنة أولها (5) الاتجاه الاعترالي مثلا في القاضي عبد الجبار (ت 415 هـ) الذي يعتبر أن السنة مأخوذة من الإدامة (6).

أما الاتجاه الثاني فهو يرجع إلى ابن حزم الظاهري (ت 456 هـ) وهو ينص على أن السنة في أصل اللغة وجه الشيء وظاهره (7) محتجا ببنيته ينسب إلى ذي الرمة نظم على بحر البسيط. ثريك سنة وجه غير مفرقة لمساء ليس بها خال ولا ندب.

في حين أن الموقف الثالث يعتبر أن أصل اللفظ من السن والاسنتان (8) وهو الطريق، ويعدّ الموقف الرابع تطورا للموقف الأخير ذلك أنه يخذ السنة بالطريقة وضمت لتحذّي ويقتدى بها (9).

ويتميز الموقف الخامس الأخير بسمّة التوفيقية ذلك أن البزودي (ت 482 هـ) الحنفي يجمع بين موقفين سابقين قائلا: "والسنة معناها الطريق والسنن الطريق ويقال "سنن الماء إذا صبه وهو معروف الاشتقاق" (10).

ولئن كان البخاري شارح أصول البزودي قد أول تعريفه الزبدي بما يجعله مسارقا للاتجاه الاعترالي (11) فإنا نميل إلى اعتباره توفيقيا لأن منطوق خطاب البزودي لا يوجب بقصر اشتقاق لفظ السنة على معنى الجريان.

كما أن رأي أصولي حنفي آخر معاصر للبزودي هو السرخسي (ت 490 هـ) يدعم هذا الموقف فهو يقرر أن السنة مأخوذة من سنن الطريق ومن قول الفاضل سنن الماء إذا صبه حتى جرى في طريقه وهو اشتقاق معروف (12).

وهكذا يبدو أن الأصوليين الحنفيين أثرا الجمع بين موقف الجبوني الشافعي الأشعري والموقف الاعترالي. لكن ماهي جذور هذه الاختلافات وخلفياتها لدى اللغويين أو في المدارس النحوية؟ وماهي علاقاتها بالاتجاهات المذهبية للأصوليين؟ وهل وقع استثمارها في التعريفات الاصطلاحية لدال السنة؟

لقد شد الموقفان الاعترالي والظاهري عن مواقف بقية الأصوليين السنيين وتسجل لنا جذور الموقف الاعترالي في أطروحات لغويين كوفيين. فالكاساني (13) (189 هـ) يعتبر أن السنة تعني الدوام من قولهم "سنت الماء إذا واليت صبه" (14).

أما ابن السكيت (ت 243 أو 244 هـ) فقد ركز على معنى السهولة في مادة "سن" وكل صلب سهل فهو سن وكذلك "سن الماء على وجهه" (16).

ويعتبر المعجمي الكوفي ابن فارس (17) (ت 395 هـ)

فاللفظ (السنة) كان يدل أصلا على حقيقة حسية تتأطر في مجال الطبيعة هي جريان الماء في سهولة ثم انتقل ليدل على حقيقة حسية تنزل في مجال بشري هو وجه الإنسان ليتجاوز إثر ذلك مجال النص إلى المجال متمثلا في سلوك الإنسان وسيرته

في مادة سن أن "السن والنون" أصل واحد مطرد وهو جريان الشيء وأطراده في سهولة. والأصل قولهم سنتت الماء على وجهي أسننه سنا إذا أرسلته إرسالا، ثم اشتق منه رجل سنون الوجه...

وما اشتق منه السنة وهي السيرة... ولما سميت بذلك لأنها تجري جريا (18) وبالرغم من أن معجم ابن فارس لم يلق اهتماما ذا بال لدى اللغويين المتأخرين فإن النص المكتطف منه يعدّ أهم نص أصل معنى الجريان واليسر في مادة "سن". ووجه أهميته تفرده بجملة من الخصائص منها نظرتة التأليفية "الزمانية" والتاريخية فاللفظ كان يدل أصلا على حقيقة حسية تتأطر في مجال الطبيعة هي جريان الماء في سهولة ثم انتقل ليدل على حقيقة حسية تنزل في مجال بشري هو وجه الإنسان ليتجاوز إثر ذلك مجال الحس إلى المجاز متمثلا في سلوك الإنسان وسيرته.

ويحرص ابن فارس على تأصيل معنى الجريان في لفظ السيرة، وتؤيد بعض مشتقات مادة "سير" اتجاهه هذا.

أما الموقف الظاهري الذي مثله ابن حزم فقد وجدنا جذوره في موقف صريح لأبي هلال العسكري (19) (ت بعد سنة 400) يقول فيه: "وأصل السنة الصورة ومنه يقال سنة الوجه أي صورته" (20) واستعمال السنة في هذا المعنى عريق ومتواتر في الشعر العربي خصوصا.

من عدم وجود نص صريح في أن أصل اشتقاق لفظ السنة يدل على هذا المعنى المثالي والمعياري فمحتوى تعريف اللفظ يخبر عن ذلك. يقول الخطابي (ت 386 هـ) : "إن السنة في اللغة الطريقة المحدودة خاصة" (25).

كما ينص الأزهري (26) (ت 370 هـ) على أن السنة هي الطريقة المستقيمة المحدودة. وهي مأخوذة من السن وهو الطريق (27).

والملاحظ أنه مثلما اختلف الأصوليون واللغويون في تحديد الأصل الاشتقاقي لدال السنة فإن أصحاب التفاسير القرآنية حدث بين مواقفهم الأمر ذاته. وما يستنتج من خلال العودة إلى هذه التفاسير أن الاتجاه المعتزلي الذي يفسر أصل السنة بالجرى والاطراد في يسر قد عرف تأييدا جزئيا ومحدودا بالرغم من امتداده إلى عصرنا (28).

أما المعنى الذي رسخه الفكر السني فهو معنى المعيارية، وقد مثله الطبري بتعريفه السنة بأنها "المثال للتع والامام المؤتم به" (29).

وقد نشأ عن ذلك مفهوم مقابل هو البدعة والبدعة ضد السنة... فكل أمر من أمور الدين تقدمت به سنة وإمام ومثال يقال له سنة، وما أحدثه الناس من غير إمام ولا مثال بعد رسول الله فهو بدعة" (30).

وهذا التعريف يتساق مع المثالة الأساسية التي منحها الفكر الشيعي للإمام المصوم بعد وفاة الرسول كما أنه يوظف الفهم السني للسنة الذي ثبته الطبري الحريص كل الحرص على تثبيت الأرثوذكسية أي تثبيت التفسير على خط واحد وذلك بواسطة إلحاحه على ضرورة الحفاظ على الحلول والمعاني التي يتبناها أهل الإسلام أو أهل القبلة (31) لقد كان الطبري من جراء وعيه بضرورة توحيد الأمة الإسلامية، ميلا إلى منهج يتميز أساسا بالانتقائية لذلك انتخب من بين كل معاني السنة في التراث اللغوي المعنى الذي يلائم غايته الأيديولوجية وهو معنى المعيارية لترسيخ ضرورة اتباع كل المسلمين لمنهج واحد، والمقصود طبعاً مذهب أهل السنة الذي انتصر على بقية المذاهب وخاصة على المذهب الاعتزالي، وإذا كان تعريف الطبري قد وجد من لدن الأصوليين السنيين الصدارة في الأهمية فهل له ما يسند عند اللغويين؟

لم نجد عند أي من اللغويين قبل القرن الرابع ما يؤيد هذا المعنى المعياري للسنة بعيداً عن كل تأثير من الدين الجديد باستثناء شاهد أورده ابن منظور في مادة "سن" بنى القوم يسوتهم على سن واحد أي على مثال واحد (32) ولكن لفظ "السنن" له معان أخرى وهي النهج والجهة ومحجة

وعلى كل فإن الثابت أن مادة سن لها علاقة لغوية أصيلة بالطريق تتجلى خصوصاً في معنيتين الوضوح والاتباع. وإذا كانت مرجسية بمعنى الوضوح حسية بالأساس فإن معنى الاتباع يحيل على الطوك الانساني

كما تطرق إليه أغلب اللغويين بدرجات متفاوتة من التوسع والاهتمام (21) بل إن طبقات ابن سعد تورد خبراً يفيد أن الرسول كان شاهداً على استعمال السنة بهذا المعنى (22). ولكن أهم من تطرق إلى هذا المعنى وتوسع فيه وأيده بشواهد عدة هو ابن منظور إذ بالرغم من أنه استلحق أغلب مادة سن من "تهذيب اللغة" للأزهري فقد تميز عنه في نقاط منها الاهتمام في صدارة معاني السنة بمعنى الصورة والوجه وما يخصهما من صقالة وأسالة فكانه يوحى بأن المعنى الأصلي للفظ السنة ليس سوى المعنى السابق. هذا بالرغم من تعريف آخر أورده، فيه تصريح بأن أصل السنة غير هذا، وإنما هو سنة الطريق.

وهذا ما يحيلنا إلى الموقف الثالث لدى الأصوليين، وهو يشر أن مدلول دال السنة هو الطريقة تأسيساً على الأصل الاشتقاقي للفظ الذي يعني سنة الطريق.

وأهم حجة تدعم هذا الموقف وتشواتر لدى اللغويين وغيرهم عن يتبنى هذا الموقف قول منسوب إلى نحوي كوفي هو أبو عمرو شعر بن حمدويه الهروي (ت 225 هـ) ينص على أن "السنة في الأصل سنة الطريق" (23).

كما نجد عند لغويين آخرين هذا المعنى دوماً إشارة إلى أنه الأصل في اشتقاق لفظ "سنة" (24) أما الموقف الأخير الذي ذهب مذهب الاتجاه السابق فقد انطلق من معنى الطريق لكنه قبه فبعد أن كان مطلق الدلالة على الإيجاب أو السلب في الطريق أصبح يعني الطريق النموذجي الواجب اتباعه وبالرغم

(39) ويبدو أن معنى الاتباع تنامي مع الزمن حتى أصبحت السنة تمثل مجموع العادات والتقاليد والأعراف الموروثة عن الماضي والتي تتبع مثل القوانين ، وأصبحت هكذا كل الأعمال في الحاضر تقاس بمدى موافقتها لهذه السنة : المصدر الأوحى للشرعية التي يعد أطرافها خطأ جسيما (40) مما جعل السنة تشكل عائقا هائلا أمام كل تجديد وكان يكفي لرفض أمر ما أن يوسم بأنه ابتداء وإحداث وبدعة (41).

اذن ما يمكن استخلاصه مما تقدم أن دال السنة قد تحول من الحركة الى الثبات لاعتبارات مذهبية عقائدية ولغوية تبذت أساسا من خلال التفسير التي تبثت دلالة السنة في معنى المعيارية في حين أن اللغويين وإن لحقهم تأثير حركة تثبيت معنى اللفظ خصوصا بعد القرن الثالث فإنهم حافظوا عموما على التعدد الدلالي الذي كانت تمثل السنة في أصل تداولها اللغوي عند العرب.

كما برزت هذه الاعتبارات المذهبية من خلال تفضيل المتأخرين من اللغويين والتحيين المذهب المدرسي النظري الذي تم له الانتصار وهو مذهب البصريين على مذهب الكوفيين الذي كان ينجم الى واقع الاستعمال اللغوي ويوجه عناية خاصة الى فروق اللغة وتعبيرات أهل البادية في اشعار الجاهلية (42) ولعل هذا الامر هو الذي يفسر عدم الاهتمام بتعجيل مقاييس اللغة لابن فارس بالرغم من طرافة الكثير من نصوصه واجتهاداته.

ان التأمل في مادة سن يلخص من خلال التعابير المتداولة لدى العرب محورها حول معاني الحركة والجريان والنشاط والفعل المنتج للحياة (43). لكن هذا المعنى همش بالرغم من الاهمية التي اكتسبتها لدى المدارس الفقهية القديمة قبل الشافعي من خلال مفهوم العمل الجاري أو السنة الحية. فماذا يراد بهذا المفهوم؟

الطريق ومعنى الجريان والقصد، اما بيت لبيد الذي احتج به الطبري ومن سار على خطاه فان لفظ السنة فيه يعني انطلاقا من مصدر البيت العرف والطريقة التي يسنها الآباء اي يضعونها ويتدون العمل بها.

وما يفيد المعيارية والنموذج في هذا البيت هو لفظ 'امام' الذي يعني في كلام العرب النظام والمثال الذي يؤلف بين المختلفين وهو لهم مثال وقوة (33).

وهكذا فان معنى المعيارية اي الطريقة الايجابية الواجب اتباعها لم يشهد أوجه إلا في صلة بالدين (34) وهذا ما دفع الازهري في معجمه تهذيب اللغة الى توجيه معنى السنة توجيها يرسخ البعد الايجابي ومعنى الاستقامة والطريقة المحمود (35) وسار الخطابي (36) على منواله فاستفده الشوكاني بقوله 'وسواء أكانت الطريقة حميدة أو ذميمة فكلها في اللغة سنة' (37).

اذن فان معنى المعيارية لم يلتزم بدلالة السنة في الفضاء الاسلامي الا مع الطبري (اي في النصف الثاني من القرن الثالث) وذلك انسجاما مع مقتضيات تفسير عبارة سنة الله في القرآن التي لم يكن القسّم الاسلامي يقبل أن تفسر إلا من خلال اعتبارها السنة المعيارية المثالية. والملاحظ ان هذا المعنى تأسس على عملية حصر لدلالة الطريقة في الجانب الايجابي فحسب بحيث ان كانت مطلقة الدلالة على البعدين الايجابي والسلبي.

وقد أصل اللغويون المتأخرون معنى الطريقة بواسطة قوله تنسب الى نحي كوفي هو شمر نعتيها لا ترفى إلى مجال الحجج القاطعة لعدة اعتبارات (38) وعلى كل فإن الثابت أن مادة سن لها علاقة لغوية أصيلة بالطريق تنجلي خصوصا في معني الوضوح والاتباع. وإذا كانت مرجعية معنى الوضوح حسية بالأساس فان معنى الاتباع يحيل على السلوك الانساني

الهوامش والمراجع

(**) ماذا تعني بلفظ مفهوم في علم المصطلح؟ تتأني إشكالية هذا اللفظ من استخدامه في فروع معرفية متباينة ضمن العلوم الانسانية أو العلوم الصحيحة. أضف إلى ذلك أنه يستخدم بدون تحديد المقصود منه. ومن المبدأ أن نلاحظ أن كل مفهوم يتضمن مستويين على الأقل يمكن اكتشافهما من خلال ترجمة كلمة 'مفهوم' إلى الفرنسية أو الإنجليزية عن طريق كلمتي 'Concept' و 'Notion'. والترجمة الأولى 'Concept' تعبر عموما عن مرجع نظري مجرد هو التصورات الفكرية العامة لمواضيع الفكر الانساني أما الترجمة الثانية 'Notion' فتحيل عادة على مرجع مادي أو نظري له تعبير مادي. راجع: عثمان بن طالب: علم المصطلح بين المعجمية وعلم الدلالة فصل في كتاب جماعي 'تأسيس القضية الاصلاحية' ص 90.

(1) المرجع نفسه: ص 81

(2) المرجع المذكور: ص 96

- (3) الجويني، البرهان في أصول الفقه : 649/1.
- (4) ظهرت منذ منتصف القرن 3 هـ رسائل فلسفية في الحدود وبرزت منذ النصف الثاني للقرن 4 أولى التاليف الخاصة بتعريف ألفاظ الحديث مع أبي محمد الرامهرمزي (ت 360) في كتابه المحدث الفاضل ثم توسعت لتشمل مجال الأصول : الفقه وأصول الدين، والملاحظ أن الفقهاء الراضين للمتعلق تشبهاً بلفظ التعريف في حين أن الأشاعرة المتأثرين بالحركة الفلسفية فضلوا كلمة الحد والقوا رسائل في الحدود وضمنوا مقدمات مصادرهم الأصولية فصولاً تحدّد الحدود، وهي حالة الباجي والكلداني انظر : M.A.S Abdelhaleem : Early Islamic Theological and juristic terminology, Bulletin of The school of Oriental and African Studies, University of London . Vol L IV. Part 1. 1991.
- (5) اعتمدنا في ترتيب هذه المواقف تاريخ ظهورها.
- (6) نقل هذا التعريف عن القاضي تلميذه أبو الحسين البصري المعتمد في أصول الفقه 367/1.
- (7) ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام 43/1.
- (8) الجويني، البرهان في أصول الفقه 649/1.
- (9) الكلداني، التهديد في أصول الفقه 65/1 وانظر أيضاً أبا الوليد الباجي، أحكام الفصول في أحكام الأصول ص 173.
- (10) البرزوي، أصوله 552-551/1.
- (11) يقول الشارح "والسن الصب برفق... فان اخذت السنة منه فاعتبار ان المار يتصت ويجري فيها حريان" : المصدر المذكور 552-551/2.
- (12) أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي : أصول السرخسي (جزءان) . 114-113/1.
- (13) الكسائي : تحوي كوفي فارسي الاصل، أخذ عن الحليل الذي أشار عليه بأن يتخذ ليحذق عن الأعراب اللغة الفصحى، بروكلمان : تاريخ الأدب العربي 198-197/2.
- (14) نقل هذا الموقف الشوكاني في "ارشاد الفصول الى تحقيق الحق من علم الأصول" ص 33.
- (15) ابن السكيت : أبو يوسف يعقوب بن اسحاق . تلمذ على الكسائي . ينتمي في النحو الى مدرسة الكوفة لكن كتبه المعجمية وشروحه تصلة أكثر بمدرسة البصرة، وهو بذلك يمثل التوجه التوليفي لمدرسة بغداد، تعلم اللغة الفصحى عن الأعراب، بروكلمان المرجع المذكور، 205/2.
- (16) ابن السكيت، إصلاح النطق ص 378.
- (17) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اعتنق في البدء المنهج الشافعي ثم تحول عنه الى المالكية . درس على والده كتاب اصلاح النطق لابن السكيت . كان له عقل مستنير فمن الالاف انه في القرن 4 هـ الذي يسيطر فيه سيطرة والنحو البصري استعاد ابن فارس حرية فكر اعلام الكوفة وبعث من جديد المناقشات النحوية من خلال كتابه "كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين" . انظر ترجمته ب د م . إ (ط 2 بالفرنسية) . فصل "ابن فارس له هـ . بلايش . (H. Fleisch) 787/3.
- (18) ابن فارس معجم مقاييس اللغة، 61/60/3.
- (19) أبو هلال الحسن بن عبد الله به سهل : تلمذ على أبي احمد العسكري الذي انتهت اليه رئاسة الحديث في اقليم خوزستان . من أهم مؤلفاته : كتاب الصائغين، الفروق في اللغة، جمهرة الامثال، انظر ب د م . إ (ط 2 بالفرنسية) 1960 . فصل "العسكري" له "فوك" (Fuck) 734/1 .
- (20) العسكري، الفروق في اللغة، ص 220.
- (21) انظر على سبيل المثال حجة على هذا المعنى بيت للنحوي الكوفي ثعلب (ت 291) نظم على بحر المتدارك يقول فيه :
يضاهي في المرأة سنها : في البيت تحت مواضع اللبس.
- (22) سأل الرسول قوما، من مرّ بكم؟ فأجابوه : مرّنا دحية الكلبي وكان دحية تشبه لحية وسنة وجهه بجبريل، محمد ابن سعد، الطبقات الكبرى 422/3.
- (23) لسان العرب. 400/6.
- (24) راجع، ابن السكيت، تهذيب الألفاظ، ص 38 حيث يورد بيت شعر تعني فيه كلمة سنن : الطريق وصفحة 471 : يقال تنح عن سنن الطريق... : عن منه وقصد.
- (25) ارجع الى الشوكاني، ارشاد الفحول، ص 33.
- (26) الأزهري : أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري . معجمي عربي . وصلنا معجمه تهذيب اللغة . وأهم خاصية لهذا المعجم أنه يواصل الطريقة التي أقرها الحليل في كتاب العين . اعتمد ابن منظور في اللسان مصدراً أساسياً، انظر ب د م . إ (ط 2 بالفرنسية)، فصل الازهري "ل د و . بلاشير" R. 845/1 (Blachere).
- (27) الازهري، تهذيب اللغة، 301/12.
- (28) يعرف الطبرسي (ت 548 هـ) احد كبار علماء الشيعة الامامية، السنة بـ "الطريقة أو العادة الجارية وانها في الاصل الاستمرار في جهة" ويحاول أن يخرّج هذا المعنى من خلال عدة مشتقات من مادة سن، يقول : ومنه السن واحد الانسان لاستمرارها على منهاج، والسنان لاستمرار الطعن به، والسنن

- استمرار الطريق انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن، 205/4.
- كما يذكر فخر الدين الرازي الشكلم (ت 606هـ) وجوها ثلاثة في اشتقاق لفظ السنة بصرح في اثنين منها بمعنى الامامة والجريان ، انظر مفاتيح الغيب (المعروف بالتفسير الكبير) ، 54/3 . وانظر كذلك رشيد رضا (ت 1354/1935) الذي سار على منوال الرازي : المنار ، 140/4 .
- (29) وقد احتج بيبيبن من الشعر للبيد بن ربيعة العامري تأييدا لتعريفه شهرهما البيت 81 في معلقته ،
- من معشر سنت لهم بأبلاهم . ولكل قوم سنة وإمامهم (الكامل)
- انظر تفسير الطبري 91/4 والزوزني ، شرح المعلقات السبع ص 161 .
- (30) أبوحاتم أحمد بن حمدان الرازي (داعية اسماعيلي ت 322 هـ) : كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية ، ج 3 ضمن الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية ص ص 249-251 .
- (31) هذان التعبيران يتجان له أن يتجاوز مسألة الخلاف التاجم بين المسلمين من شيعة وسنة ومعتزلة وخوارج مع العلم انه كان حريصا على وحدة المسلمين راجع : محمد أركون : من الاجتهاد الى نقد العقل الاسلامي ص 43 .
- (32) اللسان ، 401/6 .
- (33) قال ليد (الوارف) : وإن كنت إمامنا ولنا نظاما . وكان الجزع يحفظ بالنظام . انظر اباحاتم الرازي : كتاب الزينة ص 253 .
- (34) يقول الاخفش بطريقته المثلثي اي يستحكم ودينكم وما اتوا عليه . لسان العرب 155/8 (مادة طرق) ، لم تتمكن من تحديد الشخص المقصود من بين الثلاثة المعروفين بهذا الاسم وهم الاخفش الاكبر (ت 177 هـ) الاخفش الأوسط (ت بين 210 و 221) والاخفش الاصغر (ت 315) انظر ب. د. م. ! (ط 2) بالفرنسية) فصل الاخفش " لبروكلمان وشارل بلا (Brockelmann - ch. Pellat) . 331/1 .
- (35) تهذيب اللغة : باب السين والتون . ص ص 98-306 .
- (36) الخطابي : حمد بن محمد بن ابراهيم أبو سليمان الخطابي ، من مؤلفاته : غريب الحديث ، شرح البخاري راجع ترجمة في السيوطي : بقية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص 239 .
- (37) الشوكاني ، ارشاد الفحول . ص 33 .
- (38) يقول شمر : السنة في الأصل سنة الطريق وهو طريق سنة أوائل الناس فصار مستلحا لمن بعدهم . وأول من نقل هذه القولة الأزهرى في تهذيب اللغة ، وأخذها منه ابن منظور ليضمنها مادة سن في لسان العرب ثم انقلبت إلى نواح العروس لانه في ذلك اعتمد معجمه بصفة جوهرية على لسان العرب فهل يمكن أن نقل التهذيب والحال أن مادة " سن " في هذا المعجم تبرز بعد صاحبه عن الموضوعية محاولة تثبت معنى المعيارية في الأصل اللغوي لمادة سن انسجاما مع اتجاهه السني .
- كما أن هذه القولة لا تتسجم مع الاتجاه العام لدراسة الكوفة ، كما لم تنسب إلى أي مصدر اخذت منه ولم نغدها في أي المعاجم التالية : جمهرة اللغة لابن دريد والصاحب للجوهري والمخصص لابن سيده (ت 458 هـ) ومفاتيح اللغة لابن فارس وأساس البلاغة للزمخشري .
- وكل هذه المعطيات تضعف من حجية القولة وتضاعف إمكانية وضعها خصوصا إذا عرفنا أن شمر ألف كتابا كبيرا في اللغة لكنه بخل به فلم يسمح لأحد من أصحابه بنسخه فكان ماله الضياع بعد موته . ارجع إلى : بروكلمان : تاريخ الادب العربي ، المرجع المذكور ، 202-201/2
- (39) انظر قدامة بن جعفر (ت 337 هـ) : جواهر الالفاظ ط مصر 1932 .
- باب في أسماء الطريق وصفاته : الطريق السبيل . . . والسن والمسكن ، وسن الطريق : واضحة ص 15 .
- باب في معنى سلكت سبيله : وعلى تلاوته وحذوه . . . وسنته وسنته ص 28 .
- باب ارتسام الحطة والامر باتباع المنهج : اعمل بما رسمته ومثله وحذوته . . . وسنته ص 322 .
- (40) أنجاس جولد زهير : العقيدة والشريعة في الإسلام ص 223-224
- (41) انظر 27-26 PP J. Sahacht : Introduction au Droit Musulman, Paris, 1983; PP
- (42) بروكلمان : تاريخ الادب العربي ، ص ص 201-202
- (43) انظر في لسان العرب معاني لفظ " سن " في التعابير التالية : من الابل : ساقها سوقا سريعا . وقيل السن : السير الشديد - من الحديد : حكة - سنت العين الدمع : صيته ، سن عليه الماء : صبه ، سن الماء على وجهه : صبه صبا سهلا ، سن الفمحل الناقة : كبها على وجهها - سنتت الناقة : سيرها سيرا شديدا ، استن الفرس في المضمار : جرى في نشاط ومرح ، سأن البعير الناقة : طردها حتى نوبخوا ليسفلها - سائل 395/6 - 402

الدين والدولة في الفلسفة التعاقدية

(سبينوزا - هوبس - روسو)

كمال الزغباني*

وبالإضافة إلى كل ذلك يأتي اختلاف المعطيات التاريخية والسياسية التي انتجت فيها هذه النظريات ليضعف بشكل كبير إمكان وحدتها. (انقلترا البرلمانية، فرنسا الملكية المطلقة، هولندا الفيدرالية) هل يعني ذلك امتناع إيجاد أرضية مشتركة لهذه الأطروحات وخصوصاً في موقفها من مسألة الدين والدولة؟ إذا انطلقنا بشكل مجرد من فكرة العقد الاجتماعي كمقولة سياسية - نظرية، امكن لنا تجاوز مختلف هذه الصعوبات وتذليلها وإيجاد الموقف الموحد الذي تحدتنا عنه. إن بناء النظام السياسي (وتأسيس المجتمع نفسه) على قاعدة العقد الاجتماعي - أي الاتفاق (convention) البشري - يأتي منذ البداية أي إمكان للدولة الدينية، فالسلطة السياسية تكتسب مشروعيتها حسب هذه الأطروحة من موافقة الأفراد على التجلي عن الحرية الكاملة التي يتمتعون بها في حال الطبيعة، لضمان الأمن والحرية اللذين يقرهما المجتمع. ولا يأتي التعرض للدين إلا انطلاقاً من اثره ودوره في تثبيت دعائم المجتمع وتحسين شروط المواطنة المرتكزة على فكرة القانون الذي هو وحده الضامن لحقوق الأفراد والمظم لعلاقاتهم. أما عن مسألة تعدد نظريات العقد الاجتماعي واختلاف النتائج التي توصلت إليها كل منها فإنا سنحسمه بتركيز الاهتمام على كل من هوبس وسبينوزا وروسو، وليس هذا الاختيار مجرد بحث عن الوحدة والأنساق النظريين المفتقدين بقدر ما تسنده حقيقة تاريخية: فروسو يعتبر - في تاريخ الفكر السياسي - منظر العقد الاجتماعي بامتياز. أي إن الأطروحة قد عرفت معه أوج اكتمالها ونضوجها. فإذا ما نظرنا إلى متركزات هذه النظرية عنده وجدناها لدى كل من هوبس وسبينوزا (على الأقل في رسالة في اللاهوت والسياسة).

وحتى المعطيات التاريخية التي تكونت ضمنها هذه النظريات فإنا لا نعدم لها وحدة ما. إذ أن ما كان يميزها بشكل خاص هي: الصراعات الدينية من جهة والصراع بين السياسة والدين من جهة أخرى. ولعلّ المفارقة تكمن في أن فكرة العقد الاجتماعي التي ظهرت أول الأمر ضمن سياق المناهضة الدينية للانظمة السياسية، أصبحت فيما بعد من دعائم الاستبداد السياسي باسم الدين (وهذا ما

لا يخلو التعرّض إلى مسألة الدين والدولة عند منظري العقد الاجتماعي من صعوبات. فنحن من جهة ازاء امتداد زمني ملحوظ لهذه الأطروحة - من القرن 16 إلى القرن 18 - ونحن بالخصوص ازاء نظريات تعاقدية لا نظرية واحدة. بل اننا اذا ما قصرنا النظر على كل من هوبس وسبينوزا وروسو (1) لاحظنا اختلافات جوهرية، سواء فيما يتعلّق بالاسس النظرية التي يركز عليها كل مفكر او في النتائج - التي من بينها علاقة الدين بالدولة - حسب هذا التصوّر او ذاك.

**فالقانون لا يضبط العلاقات الانفرادية فيما بينهم،
اما بين الافراد والامبراطورية او بينهم والكنيسة
فكل ترة يستعبر كفرا وكل مطالبة بالحقوق
الاجتماعية والسياسية تعتبر اعتداء على الله نفسه**

الموقف المقابل لهذا (والمشأس على نفس القاعدة) هو الذي يجعل من الحق الالاهي ركيزة للحكم ومنطلقا لاعدام اي امكان للعصيان او التمرد: عصيان الملك هو عصيان لله اي مخالفة له. هي مخالفة الله ايضا. ولعل احسن من جسد هذا النمط من التفكير (الذي هو تواصل لتراث الازهاب الكنيسي ومحاكم التفتيش البابوية الرهيبة) هو الفرنسي بوسوي الذي كان رجل دين في عهد لويس الرابع عشر. وبوسوي (1627 - 1704) هو الذي يرى ان الحكماء في حل من كل رقابة بشرية ذلك ان الحكم يركز على مبدأ سان بول (Toute la puissance vient de Dieu). الملك حاصل على ما يشبه التفويض الالاهي الذي به يحكم الرعية. فالقانون لا يضبط الا علاقات الافراد فيما بينهم، اما بين الافراد والامبراطورية او بينهم والكنيسة فكل ترة يعتبر كفرا وكل مطالبة بالحقوق الاجتماعية والسياسية تعتبر اعتداء على الله نفسه. ولئن سعى بوسوي الى ايجاد موادة بين اطروحة العقد الاجتماعي الشائعة آنذاك و«السياسات المستخرجة من الكتب المقدسة» فان نظريته الت الى الفصل الذريع ولم تكن الا سندا لا هوتيا للاستبداد المطلق الذي عرفته فرنسا منذ بداية حكم لويس الرابع عشر والذي لم ينته الا مع الثورة. فالملك في تصوره «ليس الا الله الذيكارتي محولا الى العالم السياسي» كما يقول آتير الذي ينقل عن بوسوي قوله «وحده مدبر السماوات، صاحب الامبراطوريات، واضع القوانين للملوك هو الذي يسطرها لهم حين يشاء وهو الذي يلتهمهم اقسى

سراه فيما تسميه بانماط التدنن السياسي) لتسبلور في النهاية كتنقيض لفكرة الدولة الدينية واساسها اللاهوتي - الحق الالاهي - وهذا ما سراه لدى كل من هوبس ومسبينوزا وروسو الذين حسموا المسالة نظريا (انطلاقا من علوم عصرهم) ليقرأوا على اساس من ذلك التاريخ والنصوص الدينية بشكل متسق مع النظرية.

القدنن السياسي بين التبرير والمناهضة

رغم تعددها فان انماط الدين السياسي تؤول عموما الى صنفين اساسيين بالنسبة الى كل الاديان تقريبا:

دين الدعم والتبرير، اي اسباغ الشرعية الدينية على ماهو سياسي باسم الحق الالاهي او العصمة او النص الديني او غيرها، ودين المناهضة الذي يؤسس شرعية التمرد السياسي على مقولات الدين (السنة والشيعية في الاسلام مثلا) ولو نظرنا الى اوروبا القرنين السادس عشر والسابع عشر والى اطروحة العقد الاجتماعي ومشتبهيا لوجدنا هذين النمطين سائدين ومتصارعين.

دين المناهضة نجده في اولى نظريات العقد الاجتماعي (حسب فرانسيس آتير (2) الذي تجل اليه الموسوعة الكوتية (3) في مقال «العقد الاجتماعي» (فصاحب كتاب «Revendication de la Tyrannie» لجونيسوس بروتوس (اسم مستعار لـ Mabert Languet حسب ترجيحات آتير) ينطلق من سؤاين اساسيين يصبان في اطار تاسيس حق المناهضة السياسة على اللاهوت:

- 1- هل يجب الخضوع للامير عند اصداره امرا او اقراره شيئا مخالفا لتشريعات الله واوامره؟ (الاجابة طبعيا تكون بالنفي).
- 2- هل يباح التصديق لامير لا يحكم حسب اوامر الله؟ (والاجابة بالايجاب).

فالعقد خلال عصر النهضة وعند هذا الكاتب بالتحديد عقدان: بين الله والشعب وبين الشعب والملك، ولا مشروعية للثاني الا على اساس من الاول، والحقيقة ان مثل هذه النظرة لا تختلف البتة عن تراث القديسين ورجال الدين خلال العصور الوسطى وعصر النهضة (من القديس اوغسطين حتى القديس توماس داكاذان) حيث شاع مفهوم «مدينة الله» Cité de Dieu الذي انطلقا منه تعتبر المدينة مجرد حامل support للكنيسة التي هي جسد المسيح الذي تسكنه روحه الالاهية ومن هناك فان العقد المبرم بين الله والشعب مشروط بوساطة البابا الذي هو وحده المطلع على الخبايا والحامل لوصايا المسيح.

رياضية» هو مبدأ يضع حدا للعلم السائد الذي يرى في مختلف عناصر الطبيعة آيات ربانية أي مجرد معبر لمعرفة قدرة الصانع وحكمته وجلالة قدره. ويمكننا القول انطلاقا من كل ذلك أنّ نظريات العقد الاجتماعي مثّلت خصوصا مع روسو، اقضاء للفكر اللاهوتي من مجال المجتمع والسياسة بعدما تكفل علم قلابي ثم نيوتن باقصائه من مجال الطبيعة أي فهما جدبا لعلاقة الحاكم بالمحكوم. وبالفعل فإنّ القاعدة النظرية التي ارتكز عليها كل من هوبس وسبينوزا بالخصوص كانت وثيقة الارتباط بعلم عصرهما واساسا بالميكانيكا التي يركز عليها كامل كتاب التّين في جنبه النظري على الأقل (والذي يوجّه بدوره جانب البحث والتاويل التاريخيين). لقد كانت القاعدة بالنسبة الى هوبس هي المادة والحركة وكأنّ علم السياسة تخصصا او تخصصا يرجع بالنظر الى الميكانيكا التي تشمل الطبيعة عموما، كما انّ الاساس النظري لسياسة سبينوزا، خصوصا في الرسالة السياسية التي لم تكتمل، هي نظريته في الانفعالات او في كلمة الميتافيزيقا التي منها تستنتج السياسة (كما يقول اتقونيون نقري) وان كان قد استعان بالتجربة التاريخية والسياسية. فالسياسة عنده اقرب للعلوم النظرية الى ميدان التطبيق. وان كان من العسير ان نضبط داخل نصوص التعاقديين او احدهم وظيفة العلم الميكانيكي واسلوب فعله في النظرية السياسية فاننا لا نعدم ان نجد بعض الامثلة والنماذج المتصلة بشكل ما بموضوعنا (الدين والدولة) ولناخذ مثلا فهم هوبس للدين، فهو ينطلق منذ الفصل الاول من التّين من تصور مادي للمظاهرات البشرية بمختلف انواعها: الاحساس هو الاصل في كل شيء «ان اصل الافكار موجود فيما نسميه بالاحساسات» فبعد الاحساس ياتي التخيل ثم تولّد اللغة ويقع الارتباط بين نظام الافكار ونظام الكلمات فنشأ النشاط العقلي ومنه ياتي ما نسميه بالعقل «الذي هو التالي ظاهرة مادية بحتة». ان الدين حسب هوبس مشأ في الاصل من مواجهة الانسان للطبيعة. انه اجابة عن اسئلة الانسان للطبيعة وحيرته ازاءها، فهو يقوم بتجانبه لحركة الاشياء ويربط الاثر بالعلة حتى يصل الى اثر لا يستطيع ادراك علة يوضع ربا ويتصوره غير متحرك (وهو في رأي هوبس ضرب من الخلف اذ لا يتحرك المتحرك الا بمتحرك ومن هنا جاء زيف فكرة الخلف عنده) وغير جسماني.

ان بذور التدين اربع حسب هوبس: الاعتقاد في وجود الارواح، عدم معرفة العلل الثواني، التسليم devotion لما ننشأه والتشخيص او التآليه. هذا هو الدين الطبيعي او

الدروس وافظعها لما يعنّ له ذلك». ولعلنا نختزل هذه المرحلة والنظريات التعاقدية التي وردت ضمنها بهذه الفقرة من الموسوعة الكونية «الى حدود القرن السابع عشر كانت نظرية العقد الاجتماعي وظيفية ايديولوجية محددة: توفير امكان اقامة سلطة مهيمنة ومحدودة في ذات الوقت، أي نفي الاستبداد المطلق (باسم الدين) ونفي الديمقراطية (باسم الدين ايضا)، اما في القرن السابع عشر فقد اصبح العقد هو الركيزة التي عليها يتأسس الاجتماعي والسياسي معا» (4). وبالفعل فاذا استثنينا بوسوي الذي عاش في القرن 17 بتفكير القرون الوسطى فاننا نجد كل منظري العقد الاجتماعي الاخيرين (لوك - ميلتون - فروتيوس - هوبس - سبينوزا - روسو) نجدهم جميعا يتخذون العقد، ولو كفرضية منطقية لا كحقيقة تاريخية، منطلقا لفهم تكون المجتمع والدولة معا اي لحظة التحول من حال التبعية والفردية الاولى الى حالة المجتمع، وكما اسلفنا فإنّ هذه الفكرة والاطروحة اذا اخذناها بشكل مجرد تتناقض بشكل تام مع كل امكان للخلط بين الدين والخصوص وبالفصوص من فكرة تاسيس النظام السياسي على قواعد دينية. فالعقد الاجتماعي هو الفعل (acte) الذي به ينتقل الانسان من حالة الطبيعة المحكومة بقانون الشهوة The Desire او قانون الرغبة في التوفير الدائم للرغبة «To assure for ever the future Desire» كما عرّف عنه هوبس او حسب قانون سالون الذي يستشهد به سبينوزا «هو حيث توجد تناقض الحفظ للعدل والجائر» فالعقد يكتسب سلطته ومشروعيته من الافراد لا غير وبالفط من وصولهم الى الاقتناع بضرورة التخلي عن منافع حالة الطبيعة التي لاحد فيها للحرية الا حيث تتوقف القوة الى ضمان حريات اجتماعية او تنسيق بين الحريات الخاصة والقوى الخاصة Conatus من اجل الحد من السلطة الداخلي والخارجي معا. هذا التصور وهذا القطع مع السياسات الكنسية ليس في الحقيقة غريبا عن روح القرن السابع عشر بمجمله وبكل جوانبه الاقتصادية: التحول من الاقتصادية الى بدايات البرجوازية.

النموذج العلمي في الفلسفة السياسية

ان بوادر العلمانية قد نشأت مع قلابي على المستوى العلمي الصرف. فالكنيسة كانت تحكم العلم الكوبرنيكي، وبالتحديد فكرة دوران الارض، بجمعية لاهوتية تضع النص الديني كخصم وكقاض ازاء الكشف العلمي. في حين ان المبدأ القلابي في العلم الطبيعي «الطبيعة مكتوبة بحروف

أن فصل «الدين المدني» وهو الفصل الأخير من الجزء الرابع من العقد الاجتماعي لجون جاك روسو قد أضيف في وقت لاحق إلى الكتاب عام 1671. فمبدأ البداية يلوح الدين فأقدا لأي دور أو قيمة في المجتمع، فالأفراد ينضمون إلى بعضهم لا تلبية لأوامر الله بل انطلاقا من حاجة كل منهم إلى الحماية والأمن اللذين لا يمكن توفيرهما إلا ضمن المجتمع ولا بد لحماية ذلك السلام والأمن وتنظيم العلاقات بين الأفراد وفك النزاعات التي تعرض بينهم من إقامة عقد ثان بين المجتمع وجهاز يتكفل بتلك المهمة ويرعى حقوق الأفراد ومصالحهم المشتركة. وإذا كان فلاسفة العقد يميزون عموما بين ثلاثة نماذج من السلطة (الملكية والارستقراطية والديمقراطية) فانهم يتفقون جميعا في وظيفة الجهاز نفسه وفي مرجعيته إلى احتياجات الأفراد وتطلعاتهم.

في هذا المستوى اذن يقع التعرض إلى الدين ودوره السياسي (علاقته بالدولة) ضمن قراءة للتاريخ وللتصوص الدينية، قراءة لآلية أو تاريخية (وبالتحديد تاريخ دولة بني اسرائيل ثم تاريخ الكنيسة والسلطة البابوية) وكذلك ضمن رؤية وتشخيص للحاضر وضبط اقرب إلى الحقوقية لانظمة المؤسسات الدينية ودورها في المجتمع والثاني هو الوجه الاول وهو يتطوّر بدوره على جانبين: فالأيمان حسب الفلاسفة الثلاثة، ظاهرة انسانية فردية، انه حسب تحليل هوبس من كسور انفعال الخوف فهو خوف من الانسان (ويؤدي إلى العقد الاجتماعي لضمان الحماية) وخوف من القوى الغيبية (ويؤدي إلى الدين) وكما رأينا فإن سبينوزا يفصل وبشكل واضح بين الدين والفلسفة من جهة وبين التشدين والمواطنة من جهة أخرى: الذين يتوجه إلى القلب ويطلب إلى الانسان الخضوع وتطبيق المبادئ الاخلاقية (عبر العلامات) اما الفلسفة فاساسها العقل وهي تطلب الفهم والحوار والنقد كما ينقد سبينوزا (ب) الخلط في النظم التيقراطية بين التشدين والمواطنة أو بين المتدين والمواطن، يقول هوبس «الأيمان داخلي» صرف أي انه لا مرئي ومنتج بالتالي عن كل تشريع أو تقنين أو مراقبة» ويقول سبينوزا «من اليقيني بالنسبة إلى ان اللاهوت لا يجب ان يطوّع لخدمة العقل ولا العقل لخدمة الشعور والخضوع للدينين».

اما على مستوى المؤسسات فإن التعاقدية يرفضون بشكل قاطع ان تكون في المجتمع سلطتان واحدة للدين والاخرى للدين، (اذ انهم يعلمون ان الأولى ستغلب حتما الثانية وتضمها إليها لتتركز حكم تيوقراطي مستبد)، فالدين يعتمد على الأيمان الذي هو من كسور انفعال الخوف وهو بالتالي ذو

الأيمان الذي هو من كسور انفعال الخوف والذي يستغلّه بعض الناس الذين يتسلطون على الآخرين بتطويع هذه اليدور وانماها في النفوس فيمكون بانصية الغيب ويدعون نوعا من الاتصال بالاوراح والملائكة لضمان الطاعة والانقياد لدى الآخرين. ولعلّ المعنى الذي عبّر عنه سبينوزا غير بعيد عن هذا تماما فهو يفصل بشكل مبدي بين العقل من جهة والأيمان من جهة اخرى، الاول يبني على الفهم والنقد والمناقشة، بينما يرتكز الثاني على الخضوع (الفصول الاولى من الرسالة اللاهوتية السياسية حيث يبحث سبينوزا علاقة الفلسفة باللاهوت) وهي القاعدة النظرية التي على اساسها سيتم الفصل بين الدين والسياسة هذه المرة (ولا غرابة فالفلسفة هي التي تؤسس السياسة بل ان كثيرا من النقاد يرون في النظام السياسي لسبينوزا ما يجعل الفلسفة ممكنة في مجتمع ما. ان قانون حالة الطبيعة عند هوبس مثلا The Desire to assure for ever the future Desire هو ضرب من قانون العقلية ويمكن صياغته - بدون تعسف - على النحو التالي «ان كل انسان يواصل تلبية رغباته ما لم تعتز به قوة مقابلة له». فحد أو نهاية الحرية هي القوة، فتقف حرية الانسان حيث تنتهي قوته.

من هنا نرى بوضوح انه لا دور مطلقا للدين في حالة الطبيعة «للعادل والجائر نفس الحفظ» فمسألة بدء العالم لا تهّم الفلاسفة مطلقا وحتى إن وجدنا حديثا عن قوانين الله (واحيانا معاهة بينها وبين قوانين الطبيعة) فان ذلك لا يعني غير المطابقة الشهيرة عند سبينوزا مثلا بين الطبيعة والله، قوانين الله بهذا المعنى هي قوانين أو نوااميس الطبيعة الحتمية والتي يمكن اكتشافها عبر العلم الصحيح الذي يحدّد سبينوزا بشدة من خلطه باللاهوت، لذلك صرح بأنه لا يستطيع او بالاحرى لا يقبل تصوّر الله في صورة حاكم «فقرارات الله نفسها (أي قوانين الطبيعة) ذات حقيقة ابدية بحيث تمتع تماما تمثله (أي الله على شاكلة امير او مشرّع يفرض على الناس القوانين والاورام».

من الحقّ الالاهي الى الاتفاق البشري

اذا لم يكن للدين دور في حالة الطبيعة فالامر واضح من خلال كل التصوص التي تهمن في هذا الاطار (عند الفلاسفة الثلاثة) فالقانون السائد هو كما قلنا الحرية الكاملة بحسب الرغبة والقوة اللازمة لتوفيرها وتليتها، هل للدين اذن دور في المجتمع؟ يمكن ان نفصل الامر مرة اخرى إلى نظري وعملي، وما يبرز ذلك هو التصوص نفسها ويكفي ان نقول

وأعداهاها بالمزيد من المعابد والقرابين (كما نجد ذلك في ملاحم هوميروس وبالأخصصوص في الاديصة). ويدعو الفلاسفة الثلاثة الى تسليط أقصى العقوبات على هذا الرعوط من الناس لانهم بادعائهم حيابة تفويض الالهي او ما شابهه يحطمون بتود «العقد الاجتماعي» القائم على الاتفاق واحترام المصالح المشتركة التي لم يتوصل الافراد الى ضمانها في حالة الطبيعة بل ان الكتب التي عرضنا اليها في هذا المجال كانت في جانب منها استجابة لوضع تاريخي نعرفه ونعترف ملاساته: فهويس (كما يقول المترجم الفرنسي لكتاب التئين) كان يريد من خلال كتابة الدفاع عن مؤسسات الدولة اللائكية (البرلمان بالخصوص) ضد تهديدات التعصب الديني المحيق بها، كما ان روسو قد اضاف الفصل الاخير الى الكتاب الرابع من العقد الاجتماعي (واليه كله) في وقت لاحق لتعزيز موقفه الرافض للتعصب الديني وللهمينة التي كان يفرضها رجال الدين على النظام السياسي قبل قيام الثورة الفرنسية وهو يبين بالامثلة والنماذج الممكنة مخاطر السلطة الدينية مثله في البابا وما يتبعه من اجهزة واستحواذهم على تسير شؤون الدين في المجتمع. فاذك يكون المجتمع تابعا للكنيسة فكنية الجسد للروح، تبعية الزماني للأزمني (وتبعية الطبيعة لل) فتتعمقل دواليب السلطة السياسية وتصبح مشروطة بمباركة الكنيسة (ظل الله في الارض) وموافقتها. من ذلك ان الحاكم يصبح مجبرا على استشارة صاحب السلطة الدينية في حين ان فاعلية القرار السياسي (في حالة الحرب ضد الاعداء مثلا) تتوقف على سرعته. ثم هل نجب طاعة البابا اذا كانت توجهاته متناقضة لضرورات المصلحة الاجتماعية. وهو يعطي مثلا كذلك في الزواج كمظهر من مظاهر العلاقات الاجتماعية ويتساءل عما يترتب عن احالة هذه الممارسة الى الكاهن الذي اذا هيمن عليها تصبح كل الذوات في المجتمع رعيا (sujets) له ولا يملك منها الحاكم الا ما يهبه له الكاهن نفسه وبذلك يصبح الزواج خاضعا للانتساب الى دين معين او للوفاء الى رجل دين او آخر. وقياسا على ذلك يستطيع الكاهن السيطرة على تنظيم الميراث وكل اصناف العقود المزمرة للافراد (ويتحوك الالتزام القانوني بين الافراد الى الزام لهم امام الله عن طريق الكاهن) وهكذا يستطيع الهيمنة على كل الاجهزة والمؤسسات القانونية في المجتمع ويقفد الحاكم والعقد الاجتماعي اي قيمة بدونه. ذلك انه على اتصال بالسلطة الربانية التي تحمي ازاء قوتها وعظمتها كل سلطة او رابطة انسانية مهما كان نوعها. ولعل في قوله سينيوزا تعبيراً عن نفس هذه الفكرة بشكل

قدرة اكبر وتأثير اعظم على قلوب الافراد وسلوكياتهم. والوحيد الذي يملك حق تقنين بعض اوامر الدين (اذ لا توجد في النصوص المقدسة قوانين صريحة) هو الحاكم، والحاكم لا يملك هذا الحق على قاعدة تفويض الالهي او مباركة من رجال الدين بل على قاعدة العقد الاجتماعي الذي يربطه بشعبه وهذا العقد قابل في اي لحظة للتقضي اذا ما هدد حياة عاقديه او حاجاتهم الاساسية، لذلك فان الحاكم لا يؤوك ولا يقنن الا ما كان صالحا لسلامة الافراد وامنهم وهذا واضح بالخصوص عند هوبس، فالحاكم في تصوره هو رئيس الكنيسة من حيث رئاسته للمجتمع ولا يملك اي رجل من رجال الدين اية سلطة ليست متأتية من سلطة الحاكم نفسه اي من سلطة العقد.

ويجرد كل من هوبس وسينيوزا وروسو الدين من كافة المضامين التي لا تتلاءم مع تصوراتهم للدولة لاحالته الى مجرد قواعد او فضائل سلوكية عامة فالدین المدني، حسب تعبير روسو، اي دين الافراد الاجتماعية، مختزل في الاحسان والعدل (charité et justice). اما عند سينيوزا فيطبق حكم الله عندما تكون للاحسان والعدل الزامية قانونية فففي السياسي يتلخص الدين كله ويؤول الى هاتين الفضيلتين. ومن ثمة فهو يرجع حق التصرف في ميدان المقدسات الى الحكومة وحدها «فالطاعة الحقيقية لله تتمثل في ملازمة العبادة لسلامة وامن المجموعة السياسية». ويرى روسو ايضا ان للحكومة الحق الكامل في تقرير ما يتلاءم - من مختلف الاديان - مع حاجات المجتمع وطموحاته وينبذ كل ما عداه. وهو يحدد نوعين من العقائد: الابجائية والسلبية. الاولى هي عقائد الالهوية والاحساب والسعادة الاخروية للتقاة والشفاة للعصاة، والخير والاحسان. اما العقائد السلبية فهو يلخصها في كلمة: التعصب

(l'intolérance) الديني الذي يؤدي حتما الى التعصب الاجتماعي، اذ لا يمكن ان تتعايش في امن وسلام مع من تعتقد انهم هالكون ملاعين Damnés. من يحترم العقائد الابجائية وينبذ السلبية يجب السماح له بممارسة شعائره الدينية بكل حرية. اما المتعصبون فلا تسامح معهم. ذلك ان التعصب يقود الى الحروب الاهلية والخارجية (الحروب الصليبية مثلا) اي تشريح الغزو واغتصاب الاوطان والحقوق باسم الدعوة والهداية انها حروب يدعي القانومون بها انها تقوم في سبيل ونشر كلماته وسلطانة على الناس اجمعين، لكن في الحقيقة حروب استعمارية (الالهة تحارب من اجل الانسان وليس العكس، كل يطلب من آلهته العون والنصر

(أي توحد فكر الانسان بذهن الاله) فهو يفلت من كل امكان تقنين أو ضبط أو تشريع.

ان الأطروحة الهوسية وان كانت قامت بشكل اساسي ضد التيقراطية وضد التعصب الديني تؤدي بشكل أو بآخر الى عكس مطلبها، ذلك ان جعل الدين والدولة من مشمولات الملك واعطاه الصلاحيات الكاملة والقوة المطلق في التشريع والتنفيذ توول حتما الى ارساء نوع من الدين المهيمن الذي يخضع كل الذوات في ابعادها الزمانية والروحية معا الى سلطة قاعمة ومتعصبة. يمكن القول ان ردة فعل هوبس ضد التعصب الديني كانت هي نفسها نوعا من التعصب ولو ضد الدين لولئن اشار روسو الى هذا الامر في الفصل المذكور من كتابه فما لم يفلت هو الاخر من الوقوع في مثل هذا التضارب... وهنا نصل الى الاشكال الثاني أي تخارج النظرية الفلسفية البحتة (العقد الاجتماعي كفضية منطقية وكيانه لمجتمع مثالي) والمعالجة لاشكالات حاضرة ومواجهة السلطة القائمة. فاطروحة العقد الاجتماعي، كما

سبق ان ذكرنا، لا تشرط لقيامها وفي تصورها تنظيم المجتمع وعلاقات الافراد فيه أي مرجعية دينية وحتى عندما يتحدث روسو عن مشروع شبه الهي (شبه نبي) في فصل (في المشرق) مؤكدا ان اصيل التشريع كان دينيا فانه يسارع الى الاستدراك: «بانه يجب ان لا نستنتج من كل ذلك (مع warbarlon) ان للسياسة والدين عندنا موضوعا مشتركا ولكن في اصول الامم ان الواحدة كانت اداة الاخرى». يعلم روسو جيدا انه بدون الحديث عن الدين ودون اعطائه دورا ما في المجتمع يؤسس ضريبا من المدينة الفاضلة، من السياسة المنطقية الصفر، في حين صرح سبينوزا نفسه بان السياسة هي علم الخيرة والتجربة المكتسبة في الحكم، أي انها ليست ذلك العمل النظري البحت الذي تضبط قواعده صوريا دون الرجوع الى الاشكالات سواء كانت حاضرة او لا في التاريخ، وهذا ما فعله الفلاسفة ثلاثهم.

لكن لا يجب ان نذهب اكثر في فهم هذه العودة الى التاريخ، فهي عودة وان كانت لا يتطلّبها النسق فانها لا تتناقض معي، ان النصوص الدينية والاحداث التاريخية التي يعود اليها كل من هوبس وسبينوزا (وبشكل اقل) روسو لا تملك معنى خاصا بها ومنفصلا عن الاطار النظري المحدد، فكرة او اطروحة العقد الاجتماعي، بل انها تفهم على انها بحث عن الشرعية التاريخية والدينية يعد ان اسست لسلامة بعدها النظري الصفر. هذه العودة الى التاريخ يمكن تفصيل القول فيها الى مستويين: دولة بني اسرائيل التي قامت على

اكثر تجريدا حيث يقول: «انه لمن الصّارّ جدّا سواء بالدين او بالمجموعة السياسية ان يسند الى مديري الميدان المقدّس أي حقّ حكومي (تشريعي او تنفيذي) مهما كان، فالعاطفة الدينية يجب ان يقع قصرها في ميدان التطبيق على العدل والاحسان اما كل مظاهر الحياة الدينية الاخرى فهي فردية بحتة».

ان هذا التصوّر وهذا التحديد لعلاقة الدين بالدولة سواء على مستوى المؤسسات او على المستوى النظري البحت لا يخلو على وضوحه في قواعده ونتائجه من بعض الاشكاليات التي يمكن تلخيصها بالخصوص في ثلاث:

- 1 - وجود اختلافات بين الفلاسفة الثلاثة.
- 2 - وجود اختلافات بين المعطيات النظرية البحتة للمسألة (تناقض اطروحة العقد الاجتماعي مع اطروحة الدولة الدينية) وبين تفسير التعاقديين لقواعد المجتمع.
- 3 - الحاجة التي تعبّر عنها النصوص الى البحث عن دعائم ومبررات لاطروحة سواء في التاريخ او حتى في النصوص المقدمة ذاتها.

ولئن لم تكن المقارنة بين الانساق الفلسفية لكل من هوبس وسبينوزا وروسو من مشمولات هذا البحث فانه لا ضير من لقاء بعض الاضواء على اختلافاتهم في الموضوع الذي يهمني أي رؤية كل منهم لعلاقة الدين بالدولة. في رسالة الى Jasig Jelles بتاريخ 19 افريل 1673 (5) يحدد سبينوزا ما يختلف به عن هوبس فيقول انه يرى عكس هذا الاخير ان الناس يدخلونهم - عبر العقد - في المجتمع لا يفقدون حقوقهم الطبيعية بل ان اضافة مجهوداتهم الخاصة Conatus الى بعضها تنتج مزيدا من القدرة على تلبية الحاجات. فاستمرار العقد لا يأتي حسب سبينوزا من احترام الافراد لعهودهم (le respect des promesses) بل من النفع (intérêt). كما ان الحق الطبيعي عند هوبس خاص بالانسان في حين انه عند سبينوزا طبيعي بانه معنى الكلمة، لذلك كان المجتمع السياسي حقيقة اصطناعية (artificielle) لا يتم حفظها عند هوبس الا بالبطش والهيمنة من لدن السلطة، فالامن مبني على الخوف في حين انه مركّز على الحرية بالنسبة لسبينوزا (لذلك نظر هوبس للملكية المطلقة وسبينوزا للديمقراطية). واذا كان الروحي مشروطا عند كليهما بالزمني، بمعنى ان النظام لا يجب ان يخضع الى ضغوط الكنيسة، بل انه يحارب ويرفض كل العقائد التي لا تتلاءم مع حسن سيره فان ذلك مقصور حسب سبينوزا (وعكس هوبس) بما يسميه روسو «دين المواطن». اما «دين الانسان»

لانهم لا يتلقون الاوامر والتوجيهات الا من الله، ثم ان لهم عقدا مقدسا وتعاليا على الآخرين لانهم شعب الله المختار. ويتفق الفلاسفة ثلاثتهم على ان الدولة الدينية وان كانت قد قامت فعلا في التاريخ فانها اصبحت بعد ذلك ممتنعة لاسباب ثلاثة اساسية: اولها نهاية الرسالات، وثانيها ضرور الدولة التيبوقراطية بالدين (تعدد المذاهب وكل يدعي انه الوحيد المتصل بالله) وبالساسة (اعطاء شرعية لاهوتية للارهاب والتعصب المطلقين) وثالثها ضرورة تأسيس المدينة حسب قواعد العقل لا حسب توجيهات الايمان. فالحقده الاجتماعي عكس العقد الديني يقوم على موافقة الافراد واستعدادهم للدخول في «الحالة الاجتماعية».

المستوى الثاني الذي يعرض له التعاقديون هو تاريخ الكنيسة وبين سبينوزا الفرق بين المسيحية واليهودية فبما متميلا في كون الدين العبري قد نشأ في ذات الوقت مع الدولة العبرية اي انه كان منذ البداية منظوبا على الامرين بحيث لا يمكن التمييز بينة بين المواطن والمدين. اما المسيحية فقد ظهرت في البداية معزولة تماما عن السلطة القائمة وعن المجتمع لذلك فعندما اتجمعت ميدان السلطة وجد القانون على امرها (الكنيسة) انفسهم في موضع المسك بزم الامور على المستوى اللاهوتي، مما سهل لهم الاستحواذ على كامل شؤون المجتمع والسلطة فاصبحت الدولة مجردة تابع للكنيسة واصبح المجتمع مجرد حامل support للكنيسة التي هي جسم المسيح الذي تسكنه روحه.

يقول هوبس «there is no in this world none» فكل ما هو على الارض زمني ولا امكان لاقامة فصل بين هذا وذاك. هذا الاستنتاج يصل اليه هوبس بعد استعراض كامل لمعديين القديم والجديد اذ قد خصص الجزء الرابع من التتين بعنوان «السلطة الكنسية» لدراسة هذه المسألة. بعد تحليل الظروف التاريخية التي جاءت فيها رسالة المسيح، يحدد هوبس ثلاث وظائف اساسية: 1- كفاد (Redempteur) 2- كمجدد ليشاق مملكة الله 3- تناقل لمملكة الله من الارض الى السماء. وحتى يستبدل على ان عيسى لم يكن ملكا ولا رجل سلطة (اي انه لم يؤسس دولة) يبين هوبس ان الفادي لا يمكن ان تكون له سلطة على من جاء لتفديته قبل وقوع الفدية (الطلب). ثم ان الكتب المقدسة ذاتها تحتوي على ما معناه ان مملكة المسيح ليست في هذا العالم. فلذا «Mon royaume n'est pas de ce monde» (6). فلذا لم يكن المسيح، سواء قبل صليبه او بعده، ذا حكومة ارضية امتنع بالضرورة ان تكون لاتباعه (وزراء المسيح) هذه السلطة،

اساس عقد بين العبرانيين والله عن طريق موسى ثم تاريخ الكنيسة او ما يسميه هوبس بالسلطة الكنسية. وسنعرض للاول مع سبينوزا وللتاني مع هوبس لنرى النتائج مع رؤس. بعدما حدد في الفصول السابقة الفوارق بين الدين والفلسفة وضرورة التمييز بينهما ووضع كل منهما في مجاله يقوم سبينوزا في الفصل 17 من رسالة في اللاهوت والساسة بقراءة لدولة العبرانيين واسباب توصلها ثم فشلها» ويبين انها مرت بثلاث مراحل اساسية:

1 - مرحلة الدولة التيبوقراطية بالمعنى الكامل للكلمة: فبعد خروجهم من مصر وجد العبرانيون انفسهم في حل من كل سلطة فأخزوا ميثاقا مع الله (اتباعا لتبصحة موسى) انتصب بمقتضاه هذا الاخير ملكا عليهم فكان ان اصبوا مسؤولين امامه فقط. ويرى سبينوزا ان كل شروط العقد الحكومي قد توافرت واهمها بالخصوص وحدانية السلطة وغياب العنف في قيامها اذ ان الله اصبح الزعيم السياسي الوحيد للعبرانيين فاختارهم كشعب مقرب اليه من دون الجميع، كما ان لا احد من الطرفين اجبر الاخر على ابرام ذلك العقد. هذه المرحلة قلنا انها المرحلة التيبوقراطية المطلقة: لا فرق اطلاقا بين الحق والوحي والدين. والمدين يساوي المواطن.

2 - المرحلة الثانية هي ما يمكن تسميتها بالدولة الملكية للملكية وكان منطلقها انتصاب موسى وسيطا ضروريا بين اليهود والله، حيث اصبح له وحده الحق في الاستماع الى الاوامر والتشريعات الربانية.

3 - اما المرحلة الثالثة فهي بدأت مع موت موسى وانتهت بتزول اللغة الربانية على رؤوس العبرانيين. فمع موت موسى وعدم تركه وصية لمن يخلفه زال الطابع الملكي عن دولة بني اسرائيل وعادوا الى الشكل التيبوقراطي وانتظار الاوامر من الله مباشرة الى زعماء الاقاليم الاثني عشر ولم يكن يجمع بين هؤلاء جميعا الا الخفض لرب واحد والسير حسب اوامره. وعرفت هذه الدولة نهايتها بحلول الغضب الالهي (الذي يفسره هوبس بانشاق اليهود عن الله وخضوعهم بدلا عنه لملك بابل). اما سبينوزا فلا يجد تفسيرا لهذا الغضب اذ كان بالامكان ان تستمر الدولة العبرانية على اساس من ذلك العقد نفسه. لكنه يبين امتناع قيام دولة دينة اخرى يقع فيها تحويل (transfert) الحق الى الله، اذ لا بد لئلا هذا الفعل من عقد واضح يعبر فيه الله نفسه عن موقفه. ثم ان النظام التيبوقراطي لا يلائم الا شعبا منزعا جغرافيا. ذلك انه لا يمكنهم التعايش والتجاور (بما يقتضيه ذلك من احلاف وعقود وعلاقات في حالات الحرب والسلام) مع اي شعب اخر

المقدسة وفي المؤسسات الاجتماعية وذلك بحثا عن «الشرعية الاجتماعية» لتسند الشرعية النظرية وتدعمها وكذلك حتى تبرهن على زيف مزاعم رجال الدين في تأسيس النظام السياسي على قواعد دينية.

خاتمة

لقد استطاعت نظريات العقد الاجتماعي رغم نقائصها الكثيرة (تأسيس السياسة على فرضية متخيلة، عدم العودة الى التاريخ المادي للمجتمعات، إبقائها على ضرب من المزج بين الدين والدولة) ان تضرب بشكل كاف اطروحة الدولة المتأسسة على الحق الالاهي وان تؤسسها بالتالي على حاجات الافراد وتطلعاتهم، استطاعت في كلمة ان ترسي فكرة العلمانية كضرورة قصوى لانجاز الديمقراطية والحفاظ بالتالي لكل من الدين والسياسة على مجاله الخاص (مجال الدّوات والقيم الاخلاقية العامة او الفضائل اللائق ومجال التشريعات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية للثاني). لذلك لا نستغرب ولا نرفض التحليل الذي يرى في اطروحات التعاقدية من بين ما هي افعالا للثورة البرجوازية الكبرى في فرنسا عام 1789. وكيف لا يكون روسو منظرا فعليا للثورة ولقاعدتها العلمانية وهو القائل في نهاية كتابه العقد الاجتماعي «من المهم بالنسبة للنظام ان يكون لكل مواطن دين يحثه على الاخلاص لواجباته لكن عقائد هذا الدين لا تهتم النظام ولا افراده الا بقدر ما تتصل بالاخلاق والواجبات التي لكل فرد تجاه الآخرين.. ما يهم الجهاز السياسي ليس ان يكون الانسان حسن التدبّر بل حسن المواطنة اذ لا سلطة ولا قدرة او فائدة من معرفة مصائر الدّوات في اليوم الاخر لان ذلك كامن في دواخل هذه الدّوات نفسها».

بل ان مهمتهم تقتصر على جعل الناس يؤمنون بالمسيح، وطالما ان الايمان ذاتي ودائلي صرف لا يمكن السماح لهم باجبار اي كان على الايمان. ولو طرحنا الان سؤال جوليوس يروتوس المذكور سابقا «هل يجب الخضوع لامير اصدر اوامر او قوانين مخالفة لاوامر الله؟» وجعلنا هوبس يوجب عليه لكان ردّه بالاجاب قطعاً: نعم لان الله نفسه يحث المؤمنين على طاعة ملوكهم حتى ولو كانوا من العصاة لان في مصلحة الوطن رضا الله نفسه، ويختم هوبس هذا الفصل من التّين بجدال لا يخلو من تهكم على الكردينال بلأرمان (Bellarmine) الذي يحاول في كتابه Le pontif suprême ان يفاضل بين الملكية والارستقراطية والديمقراطية من وجهة نظر الكنيسة ويردّ عليه هوبس «ان مهمّة الاساقفة ليست ان يحكموا الناس حسب الاوامر بل ان يوجهوهم بالحجج الى ما هو احسن» ويشبه هوبس نظم الحكم الثلاثة المذكورة بثلاثة انواع من ارباب العائلات نافيا ان تكون ثلاثة انواع من مؤيدي صيبان تلك العائلات!! فالكنيسة في المجتمع لا تملك اي سلطة خاصة بها ولا يمكن تقسيم الناس الى اتباع للكنيسة واتباع للدولة (اذ تصبح دولتان في دولة) كما لا يجب جعلهم يعيشون انشطارا بين الزمني والروحي فريس المجتمع هو نفسه رئيس الكنيسة، ولا يستمد رجل الدين اي سلطة الا من سلطة صاحب السيادة الاجتماعية. ولعلنا نشاطر ريمون بولان في قوله (7) بانّ نظرية هوبس السياسية (وكذا الامر بالنسبة لكل من سبينوزا وروسو) لا تحتاج اطلاقا الى اي تدخل الهي (فهي تركز على فرضية حالة الطبيعة وعلى فعل العقد الاجتماعي سواء اعتبر حادثا حقا في التاريخ ام مجرد فرضية تنبئ عليه النظرية السياسية) ولكنّ الحضور الكبير للدين في مجتمعات الفلاسفة الثلاثة كانت تحتم تقديم رؤية معينة للدين في التاريخ وفي التصوُّص

الهوامش والمراجع:

- (1) من خلال مؤلفاتهم الالهي ذكرها:
- Thomas Hobbes, Léviathan, trad. française: F. Tricaud, Sirey; Paris, 1971.
- Baruch Spinoza, Traité Théologico-Politique, dans Oeuvres complètes, Gallimard (la pléiade), Paris, 1954.
- Jean - Jacques Rousseau, Du Contrat Social, G.F., Paris, 1966.
- (2) انظر: Françoise Atger, Esquisse de l'histoire du contrat social, Lib. Felix alcan, Paris, 1966.
- (3) راجع: Encyclopaedia Universalis, Arts. Contrat Social.
- (4) المرجع السابق.
- (5) سبينوزا، المرجع السابق، ص. 1230.
- (6) انظر: انجيل يوحنا، (36، XVII).
- (7) انظر: Raymond Polin, Hobbes, Dieu et les hommes, P.U.F., Paris, 1981.

الجسد عند الصوفية

دراسة حول أهمية الجسد في التجربة الصوفية

احمد حبيبي *

ونظراً إليها كتجربة إنسانية ضمن ارضية ثقافية واجتماعية محددة هي التجربة الحضارية العربية الاسلامية.

وما يميز التجربة الصوفية بالنسبة لنا هو انها التجربة الوحيدة التي شكلت نشازاً وغروجاً باستمرار على ذلك الاجماع الذي سعى الاسلام السلفي الى اضافته على المدينة الاسلامية وكانت التجربة الصوفية الشوكة التي تؤلم الجسد الاجتماعي لتلك المدينة، وتقلق راحة اهلها، وهذه الحيرة من الخروج على الاجماع والمألوف والطبيعي والغادي ومحاولة الانتهاك والتجاوز والارتقاء نحو المطلق جعلت تلك التجربة تحمل في طياتها (ملاحم) درامية قوية قد يكون ابرازها اسهاماً في تشكيل الالية الاساسية للخلق المسرحي(1).

وما يحمل على القول بأن التجربة الصوفية هي تجربة درامية بالاساس هو حدة الصراع داخل تلك التجربة ومساوية الشخصيات الصوفية.

واذا كان الصراع هو المفهوم المشترك لأصول المسرح (2) فان التجربة الصوفية شكلت دائماً ميداناً خصباً للصراع وفي مستوياته المختلفة.

فعلى مستوى الصراع الاقوي تواجه الشخصية الصوفية قوانين المجموعة والكيان الاجتماعي المفروض (3) فيبادر الصوفي برفض كل العلاقات والروابط الاجتماعية ويسعى الى التفرد بنفسه وعزلها بعيداً عن العالم والناس حيث يرى العالم تجسيدا للقهري والشر والعبودية لذلك فخلاصه يكون بمغادرة هذا العالم الذي يشعر فيه بالغرابة، انه غريب عنه وعن كل شيء فيه او ينتهي اليه.

وهذا الاحساس الفاجع بالغرابة يجعل الصوفي يضع نفسه في مواجهة مع العالم والمجتمع ويبدأ في التمرد على كل القوانين والقيم التي تضعها المجموعة وتحاول فرضها، بل ان الصوفي هنا يسعى الى التحرر من الزمان والمكان ليعيش خارجهما (4) انه يريد ان يميز ذاته ان يسمو بها الى مواطن النور والحرية والارادة.

والصوفي وخصوصاً في عالم يتنوع تصوفه يعمل ويجاهد من اجل ان يتغادر ذلك العالم العائق من حيث هو عالم وجود فكري واجتماعي وسياسي لان ما يتنوع فعل

ربما كان التأسيس او

البحث عن الاسس من اكثر

للهمام صعوبة خاصة اذا كان هذا

البحث في اتجاه الظاهرة الثقافية

وهنا - المسرح - ويحاول اقتفاء

اثرها وتنسج رواحتها في بعض

الممارسات والمعتقدات والتجارب

ذات المناابع الدينية حيث تكون

حرمة الطقس وقداصة المعتقد ماثلة

باستمرار في ذهن الباحث وتفرض

عليه نمطية معينة في التعامل مع

مادته الخام تلك.

غير اننا هنا سنحاول ان نمارس

نوعاً من التجاوز ونفصل مادتنا

الخام - التجربة الصوفية - عن

الاطار المقدس اطار المعتقد الديني

* كاتب ومخرج من مورتانيا.

**ان مأساة الصوفي هي وفيه الشئيد بالموت بأنه كان
على شفا الموت في عالم متجه باستمرار نحو الفناء
ومن ثم التسجد، هذا الوعي الصاد بالموت يجعل
الصوفي يعمل للموت وليس للحياة وهذا الموت
هو الذي يقود سلوكه وتخصه نحو ما وراء الحياة**

بطبق من الصراع مع النفس الداخلية الامارة بالسوء في
سبيل تربيتها على احوال التصوف وذلك هو مستوى الصراع
الداخلي الديناميكي .

ان الصوفي قبل ان يدخل حال النصوص يكون قد مرّ
بمرحلة مبررة من القلق والضيايق والشك، مرحلة يجاهد فيها
من اجل تحقيق ذاته واكمال وجوده حيث العرفان الصوفي في
جوهره هو البحث عن الذات في حقيقتها وجوهرها الاصيلي
الذي اختفى تحت ستار النزعات والرغبات والغرائز الملازمة
للنفس البشرية والمقدرة عليها بنوع من الختمية الوجودية هذه
الختيمات التي ترتحن الانسان وتستعبده وتقيده بتحمل الواقع
المعيشي في شكله اليومي العادي .

وتمة مثل وقيم واحلام يطمح الانسان اليها ليحقق بها
ذاته ويعثر فيها على مبرر لوجوده وغاية لبقائه . هنا يكون
الصراع عنيفا بين الرغبات الظاهرة والغرائز المكبوتة التي
تجذب الانسان الى اسفل وتعيقه، وبين قيم السمو والكمال
والظهور التي تتلطف الذات الصوفية اليها مستتيرة باضواء
الروح والحريّة والارادة .

هذا الصراع المرير يعيشه الصوفي في عالمه النفسي
الداخلي الخاص، عالم الانكفاء على الانا والصميم الداخلي
حيث يعاني تجربة مأساوية كاملة وما تطوّر عليه من حلوسة
وشذوذ وتناقض وضيايق وتفرّق في العواطف والمواقف .

فالصوفي الذي اّامات نفسه بانواع الرياضات والمجاهدات
وقاسى في سبيل فكرة مجردة «الاتحاد بالله» يظهر هنا وكأنه
يلعب ورقة مصيره وحياته لان رحلة الاتحاد مع الذات او
التخلّق بها - حسب الجنيدي - او الانصاف حسب الخلاج
مازالت شاقّة وطويلة كما يريد الصوفي تحرقا وعطشا يزيد

التصوف ويقتل المتصوف هو ما يسود عالمه من ظلم وقهر
ومن حواجز على المستوى اليومي العملي الاجتماعي
الثقافي (5).

ان القدر البسيط المتبقي من حرية الانسان قد اغتصب منه
مما عمق شعوره بالمأساة ودفعه للبحث عن الخلاص وهو لكي
يواجه ضعفه وفقره وعبوديته اتجه الى التصوف لكي يحقق
بأدواته الروحية ما حققه غيره بوسائل مادية (6).

والصوفي حين يتجاوز قوانين المجموعة وعشبة التركيبة
الاجتماعية يعمل على التفرّد بنفسه لظهورها مستقلة عن العالم
واسمى منه، أنّه يريد ان يغادر هذا العالم الذي يشعر فيه
بالخوف والغربة ويجعل التخلص منه والابتعاد عنه سبيله
الوحيد نحو السعادة والطمأنينة والكمال .

هكذا يبدأ الصوفي في اقتناع نفسه بأنه ليس من هذا العالم
بل هو من طبيعة مغايرة تسمو فوق تحديدهات الزمانية والمكانية،
فيلجأ الى توظيف المعارف الدينية التي تقدم له تاريخ ما قبل
تاريخه وما بعده فيعرف انه جاء الى هذا العالم من عالم اخر
يقع خارج الصيرورة ولا يخضع لمطوّقها وبالتالي فذاته الحقيقية
هي من عالم اخر تماما، عالم الخلود (7).

هذا الصراع الذي يعيشه الصوفي بين رفضه للعالم
المحسوس، المجتمع والناس وتعلقه بعالم السر المطلق يجعله
يكفر بكل ما هو ات عن طريق الحواس ويسعى الى تلقى
المعرفة مباشرة من القوى الغيبية ليحقق المعرفة المطلقة
والوجود المطلق (8).

لقد عرف الصوفي اصله ومن اين اتى لذلك عليه ان
يصارع لكي يتحرر ويرجع من حيث اتى ففي رجوعه يكمن
الخلاص .

هنا ينشبت الصوفي بالمعتقد القائل بوحدة الوجود ليثبت
عظمته ويتجاوز واقعه . يقول ابو يزيد البسطامي : «قلت يوما
سبحان الله فلناداني الخالق في سري : هل من عيب ننزّنا
عنه؟ قلت لا يا رب، قال فنفسك فنزه عن ارتكاب الذنائل
وتحل بالفضائل، فصررت اقول سبحاني ما اعظم شائي» .

وجاء رجل يوما فقال من تطلب؟ قال ابا يزيد . قال : ما
في البيت الا الله (9)

لقد وجد الصوفي ان لا خلاص له الا ان يغادر العالم
ويرفض المجتمع بقوانينه وتركيبته ويسافر الى هناك حيث
يندمج في حضن الالوهية وعند ذلك تصبح عظمة الله هي
عظمته وتخلو الله هو خلوه وعلم الله الا محدود هو
علمه (10).

ولكن قبل بلوغ مرحلة الخلاص هذه يكون الصوفي قد مر

العرفان الصوفي أو دراما الخلاص

يمثل التصوف منذ البداية نداء للإنسان كي يشور ويغير ويصلح «الاناء» الصميغي وفق قيم الكمال والحكمة والبطولة هنا يظهر الفرد صاعدا نحو المطلق مستبدا باستمرار للمثل طامحا للكمال ولبلوغ ذلك المستوى الاعلى الذي يفصل الانسان عن الله (14) وهكذا تبدأ الرحلة. . يرحلون لا يحبسهم زمان او مكان او اخوان، الى ارض الى وقت ارض تكثر فيها التجليات والفتوحات والمكاشفات ووقت تصفو فيه التوجهات وتضافي في الفجحات.

انهم الصوفية ترحل قلوبهم في ارض الله الواسعة طلبا لرزقها الالاهي وابدائهم تتبع القلوب في تغريبها وتشريقها في صعودها نحو الازل (15).

هذه الرحلة الصوفية تناسس على العرفان الصوفي من حيث هو موقف من العالم موقف نفسي وفكري (وجودي) بل هو موقف عام يشمل الحياة والسلوك والمصير، ويهدف الى الخلاص من الوضع الذي يجد العارف نفسه ملقى فيه كنفس متعبد ةوفردية مظرة في مجتمع حيث لا يلقى الا ما يتقصد ويكتو الا ما يجعله يشعر انه محاصر ومضطهد في عالم كله شر . ومن الوعي بهذه الوضعية يبدأ الموقف العرفاني ومن اعلان رفض هذه الوضعية ينطلق بإبداء الطغيان والشكوك ثم باعلان الكراهية والعداء لها والتمرّد عليها.

والعارف يرفض هذه الوضعية بوصفها واقعا خارجيا ويرفضها كشعور داخلي ويرفضها كشروط حياة ويرفض نفسه كوجود خاضع لهذه الشروط.

ومن هنا ذلك الاحساس بالغرابة بصورة مضاعفة حيث يشعر انه غريب عن العالم والعالم غريب عنه فينتجه نحو تمييز نفسه عن هذا العالم الى الانفصال عنه والقطيعة معه، ومن هنا تلك العبارة الشهيرة التي تردت على لسان كثير من العارفين «اذا كنت في العالم فانا لست فيه» (16)

وهنا يبدأ ذلك الميل الجامح الذي يستولي على العارف ويذكي شوقه الى الرحيل عن هذا العالم، الى التحرر من تبعته وقبوه والرحيل بعيدا عنه حيث يسترجع كامل حريته، كامل امتلاكه لنفسه.

وتولد لدى العارف رغبة صادقة في ان يكون نفسه وفي ان يستعيد الانتماء الى ذاته وان يلتحق بعالم اخر، عالم متمتع وطاهر، عالم الحياة الحقيقية والطمأنينة والكمال والسعادة التي كان فيها واخرج منها ويجب ان يعود اليها. ان العارف يعمل طيلة معاناته للموقف العرفاني على ان

لهي لم نور وارد من الحضرة تنوره الروح فتلوح الى جانب الازل وتشاهد ذاتها وقد رفعت اليه مقدما في تخيلها (11) هنا يكون الشوق مشقوعا بالرجاء: الشوق الى الاتحاد بالله والرجاء في تحقيق ذلك الاتحاد.

والرجاء هنا يكون كالبرق خصوصا في اول الطريق اذ يلوح بقرب الوصال فيبادر الصوفي مسرعا فلا يجد شيئا وكلما سنع له بارق جرى وراءه لهذا بهيم من بارق الى بارق والبراق متالية فيكون الضياع في ابلغ صوره.

يقول ابو يزيد البسطامي: اشرفت على ميدان اللبسية فمازلت اطرفيه عشر سنين حتى صرت من ليس في ليس بليس ثم اشرفت على التضيق حتى ضعت عن الضياع ضياعا، وضيعت فضعت عن التضيق بليس في ليس من ضياعة التضيق ثم اشرفت على التوحيد في غيبوبة الخلق عن العارف وغيبوبة العارف عن الخلف (12).

فالذات الصوفية تصارع وتضعف في عالم الغيب وهي مازالت متصلة بعالم المحسوس ما ينجثر فيها كل التناقضات الداخلية التي تدفع الصوفي دفعا نحو مصيره.

والضياع والتمزق الذي تعانيه الذات الصوفية ليس له نهاية فهي ممنوعة من الاستقرار والهدوء بشكل وجودي سيزيفي، يقول الحسن التوري: «انا منذ عشرين سنة بين الوجد والفقر ايا اذا وجدت ربي فقدت قلبي واذا وجدت قلبي فقدت ربي» (13).

وهذا المراج المستحيل الذي يصارع الصوفي في سبيل تحقيقه بايمان قوي وعزيمة اقوى هو مصدر الشقاء والقلق الذي ميز الشخصيات الصوفية الكبيرة التي عاشت لكي تموت باقتناع تام.

ان مأساة الصوفي هي وعيه الشديد بالموت بانه كائن على شفا الموت في عالم متحجج باستمرار نحو الفناء ومن ثم التجسد، هذا الوعي الحاد بالموت يجعل الصوفي يعمل للموت وليس للحياة وهذا الموقف هو الذي يقود سلوكه وشخصه نحو ما وراء الحياة.

لذلك فسقوط الشخصيات الصوفية ميتة ام مقتولة يثبت عند كثير من المسلمين المتضامتين في النزعة الصوفية انه لا بد من التالم من اجل الخلاص.

تلك اذا هي الظروف التي تعيشها الشخصية الصوفية اثناء تاملها العرفاني وتلك هي العناصر التي تساهم في تكوين الصراع الصوفي وبالتالي خلق الشخصيات الدرامية القوية التي لا تحتاج الى خلق بقدر ما هي بحاجة الى من يقلعها نقلا فنيا من الكتب الى خشبة المسرح.

في بعدها الجسدي وذلك عن طريق التفاني في الزهد واتواع الرياضات والمجاهدات والخلو والسهو.

مثل ابو يزيد البسطامي بأي شيء وجدت هذه المعرفة؟

قال بطن جائع وبدن عار (22).

وطبيعة الفعل الصوفي هنا تعدد موضوع الفعل لان فعلا كهذا لا يمكن الا ان يكون على الجسد ومن اجله وفي سبيل تربيته على اصول الزهد والتصوف، او صده وفي سبيل تقيده ومحاصرته كجسد سيحمل موقفا مغايرا وسلوكا مخالفا (23).

هكذا يواصل العارف سعيه ليغادر هذا العالم العائق وليرتفع فوق الواقع، وان يغادر العالم معناه ان يتمرد ويفرّد بجسده ونفسه لكي يكون متصوفا، اي ان يستبعد عن العلاقات التي تربطه بالآخرين، حال الغزالي مثلا (24) او ان يستبعد عن خط تقايف يرفض التصوف حال ابن عربي (25).

فالعرفان الصوفي يتأسس على التفرد والفردانية كوجود خاص تحقّقه الذات الصوفية عن طريق كشف جسدها وعزل نفسها عن هذه النزعة الفردية لدى الصوفي (العارف) تجعله يسعى الى ان يكون صدى العالم وسيد العالم، بما يذكي الصراع الذي تركزت عليه دراما الخلاص كاي مأساة اخرى (26).

وإيمان الصوفي بفكرة الخلاص يجعله يقدم على التضحية بنفسه راضيا في سبيل تحقيق تلك الفكرة المجردة فكرة العودة الى الاصل المقدس، هنا يقدم العارف صورة من البذل والعطاء تتجاوز الطاقة والحدود البشرية وتدخل في عالم السر والروحانية عالم المثال (27).

ذلك ان الوصول الى الخلاص ليس قسرا لكل الناس بل هو خاصة الخاصة وطريقه صعب وشاق يقول ابراهيم بن الأدهم: لن يبلغ الرجل درجة الصالحين حتي يجوز سنة عقاب، اولها ان يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة والثاني ان يغلق باب الفقر ويفتح باب الذل والثالث ان يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد والرابع ان يغلق باب النوم ويفتح باب السهر والخامس ان يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر والسادس ان يغلق باب الامل ويفتح باب الاستعداد للموت (28).

هذه العملية فداء للذات من اجل الوصول بها الى السعادة والراحة والطمأنينة.

وبنية صراع العارف من اجل تحقيق ذاته هنا هي نفس البنية المطلوبة من الممثل لتحقيق ذاته كممثل، يقول:

يكشف وجوده الحقيقي ويسعى الى ان يتعرف من جديد على حقيقته وإيّته وبالتالي ان يصير من جديد ماهو اياه في حقيقته.

فالموقف العرفاني يتلخص في البحث عن الذات وجوهرها الاصيل (17).

ولعل المقاربة تكون ممكنة بين الطريق الذي يسلكه العارف نحو الخلاص والطريق الذي يسلكه الممثل في مجهوده الدرامي الرامي الى اكتشاف ذات الانسان وكنه حقيقته. يقول افوتوفسكي «عندنا كل شيء يتركز في نضج مثل ويعبر عن هذا النضج جهد مغرض وتعمية تامة وكشف عن كنه الانسان» (18).

العرفان هو محاولة جريئة لتجاوز الواقع والحدود هو العمل من اجل العودة الى الحالة الاصلية (البعث والنشور) انه رجوع الى حالة سابقة سامية حال من الحرية الكاملة، ينزع فيها العارف ثيابه يخلع عنه قميص جلده فيشعر من كل ما يشده الى هذا العالم ليعود الى الحالة التي كان عليها قبل الميلاد، انها النشأة الاخرى او الميلاد الجديد (19).

وهذه حالة رقيقة في تجاوز الواقع والحدود حيث غلا فراغنا وتنمّت انفسنا، هنا يتجلى الفعل الدرامي في عملية بطيئة بها يصبح الممّث فينا شفاقا، حيث يصبح المسرح ميدان اثاره في صراع الانسان مع حقيقته وفي محاولته خلخلة القناع عن الحياة (20).

وتشتد معاناة العارف اكثر حين يعرف اصله النوراني حين يعرف من اين اتى ويقتنع ان الطريق الذي سيتحرر به من سجن العالم هو الرجوع من حيث اتى ففي الرجوع وحده يكمن الخلاص.

لقد عرف الى ابن، ولا يبقى الا ان يسلك الطريق والطريق صعب وشاق وعليه ان يختاره مرحلة بعد اخرى والبدية يجب ان تكون جمع الذات باستعادة وحدتها وتنظيم كيانها والتركيز حولها، حيث على العارف ان يامل عن طريق حشد قواه الروحية والتفكير في الاصل الالاهي وتحديد ذاته الباطنة، بامل ان يجد طريق الخلاص والعودة (21).

هنا تبدأ اللحظة الصوفية الزاهدة العارفة عن الدنيا الناشدة للخلاص عن طريق المعرفة، وتلك المعرفة لا تحصل الا بالتدريب الجسدي الشاق، ولا تكون الا عبر جسد امضاء الجوع والسهر وكثرة الصلاة وخلصه الصمت فصمت، هنا تبدأ ممارسة التعذيب على الجسد الذي دخل صاحبه تجربة التصوف، من بلذ تفكيره في دخوله.

ان التعذيب هنا يتحدد كتفعل يمارس على الذات المتصوفة

**وخصيصة المعارف شخصية قلقة، متسردة وجامعة،
ترفض الواقع وتبحث عن حقيقة أخرى لا نجدها في
المعارف الطبيعية الحسية، لذلك نلجأ إلى طلب
المعرفة من عوالم الغيب ومن القوى العليا التي
هي مشدودة إليها ونسعى للانتحاء بها**

من النفسي إلى الجسدي في التجربة الصوفية

تذهب معظم الدراسات التي تتناول التجربة الصوفية وإحاطات السالكين إلى اعتبار تلك التجربة خطاباً موجهاً إلى النفس يرسم إلى شهادتها والهروب بها بعيداً عن عالم الجسد.

والإلى هذا المنهج تذهب معظم الدراسات والقراءات التي تناولت هذه التجربة من حيث أحوالها وشروطها سواء من خلال بنية الخطاب العرفاني الصوفي أو من خلال نماذج من الصوفية (35).

ولا شك أن ما يدعم هذا التوجه هو تراكم نصوص صوفية توحى قراءتها للوهلة الأولى بأن التصوف هو تجربة تظهر في سبيل النفس البشرية تبدأ من معرفة النفس حق المعرفة ومعرفتها لا كجزء من هذا العالم بل كوجود اسمي منه ومن طبيعة مخالفة له وهكذا تكون معرفة النفس هي أساس العرفان الذي يعرف نفسه ويعمل على تخليصها من أدران المادة والعالم ويعمل على الارتقاء بها إلى أصلها النوراني الخالد حيث عالم الطمأنينة والاستقرار، هنا تجاور النفس ربه فيرضى عنها ويقبلها هنا لحظة الفناء أو اندماج العارف بأصله.

والذي يقرأ التصوف ويقارب الخطاب الصوفي بهذا الشكل يكون تحت سلطة مفهوم ثنائي أنه الثنائي نفس - جسد وسلطة هذا الثنائي تؤدي منطقياً إلى اعتبار التجربة الصوفية بمثابة اكتشاف لذات السالك في بعدها النفسي. وهذا الاكتشاف سيحول الانا النفسية إلى انا عليا ترقى حتى الالتحاق باله (36).

افروتوسكي: «على المرء أن يفقد نفسه كلياً وبطيء خاطر وثقة قصوى كما يفقد المرء نفسه عندما يحب هنا يكمن مفتاح السر، التعمق في فهم الذات والغشوة والأسراف في التدريب سيبلغ الفعل ذروته عندما يفقد المرء نصيبه ويتواضع ويغير احتراسه، هنا تكون النشوة والراحة النفسية (29).

وإذا كانت الماساة هي نصيب الإنسان الذي يريد أن يرتفع عن الواقع (30) فإن العارف لا يريد تجاوز العالم فحسب بل هو يطمح إلى الكمال عن طريق الارتقاء في سلم العرفان صاعداً نحو النور.

إنه الإنسان الكامل الذي يسلك الطريق المزدوج ويخترقه نازلاً إلى عالم الكثرة والتعدد في الظواهر والذنوب حتى يبلغ أعماق أعماقه ثم صاعداً إلى وحدة والنور الإلهي (31) حيث لا يمكن أن يكون قديساً إلا المذنب الأكبر الذي ارتكب ذنباً فادحاً نزل به من عالم الخلود إلى هذا العالم المملوء تعاسة وشرًا.

والعارف في صراعه من أجل الكمال يحاول الكشف عن حقيقة أخرى ترفض تحميتات الواقع وعبوديته، بل ترفض حيثيات الحياة ذاتها.

هنا يكون العارف كائنًا درامياً يمارس طقساً ويعبر من خلاله عن تنفسات حميمية تراوده في نزوع نحو المطلق.

وشخصية العارف شخصية قلقة، متسردة وجامعة، ترفض الواقع وتبحث عن حقيقة أخرى لا نجدها في المعارف الطبيعية الحسية، لذلك نلجأ إلى طلب المعرفة من عوالم الغيب ومن القوى العليا التي هي مشدودة إليها ونسعى للانتحاء بها. وفي سبيل ذلك تقوم بوظيفة الدين وعلومه المختلفة والأساطير والسحر والتنجيم والشعوذة كل ذلك بغية الدفع بموقفها العرفاني إلى اقاصه إلى طلب الخلود والرجوع إلى وطنها الأصلي (32).

والعارف يمارس نوعاً من التركيز المعمق على الذات في عالمها الخاص، ويعمل على تحرير وجوده النفسي الجسدي ليكون هو العالم الأصغر الذي تلثقي عنده مراتب الوجود وتركيز العارف حول ذاته مثل تركيز الممثل يحتاج إلى نوع من الطاعة العالية والاهتمام الوقور (33) حتى يتمكن العارف من التماهي في مثله الأعلى الذي هو مشدود إليه تماماً كما بناها الممثل في شخصيته التي يؤديها ويحملها في داخله.

وبفضل ذلك التركيز المستبصر الذي تشترط فيه كل حواس العارف، تأتي عليها لحظات يشعر فيها أنه قاب قوسين أو أدنى، ثم تأتي لحظة بما في فيها العاشق والمشتوق لحظة الفناء أو اندماج العارف في أصله (34).

الطاعة والخلاص، انها عملية تطهيرية كبرى تسعى الى اعادة تربية الجسد وادماجه على المستوى الاخلاقي والروحي (39). ويكون ذلك عن طريق ممارسة الزهد والتشفيط والسهو على الذات الصوفية في بعدها الجسدي من طرف المتصوف نفسه او عن طريق الاستعباد والتعذيب والقتل من قبل الآخرين - المجتمع والسلطة. (40)

وفعل من هذا النوع هو فعل على الجسد في سبيل تربيته وتربيته على احوال التصوف وسلوك الصوفية او ضد الجسد ويسعى الى اقصائه كجسد سيتحمل موقفا مغايرا لما يعرف بدلالات العقل والحكمة والحقيقة (41)

ويشعر الصوفي خصوصا في عالم يتنصت فيه ان عليه ان يغادر ذلك العالم لكي يتفرغ بجسده ليكون صوفيا. والفعل الصوفي هنا يتأسس على العزلة والتفرد اذ تحقق الذات الصوفية وجودا خاصا يكشف جسدها وعزله عن العوائق والعالم والناس لكي يمارس عليه انواع الرياضات والمجاهدات حين يكون (حمل النفس على المشاق البدينية ومخالفة الهوى على كل حال) (42).

هنا تكون تجربة الصوفية تجربة لجسد يتجاوز العالم الذي يحيط به ويقتضيه ويواجهه ليدخل عالمه الخاص عالم الفردانية المطلقة ليكون هو العالم الاصغر حسب ابن عربي (43). ويعد ان يحرق الصوفي وجوده الذاتي الجسدي من عوائق وقيود العالم الخارجي سيلتفت الى وجوده كي يجاهد ضد عائق اخر يحمله معه في ذاته (انها النفس الامارة بالسوء).

يلذع الغزالي الى ان المجاهدة والحضرة ممارسة عملية ترمي الى حفظ البدن من النفس الامارة بالسوء فيكون وجود العارف منفردا وجودا في سبيل تطهير جسده من تلك النفس التي هي مصدر الشهوة واللذة والبهيمية، والتي تهدد طهارة الجسد وتكدر صفاءه لذلك يجب ابعاد تلك النفس وذبحها بالمجاهدة حتى يكشف العارف جوهره الذاتي في صفاته ونقائه. (44).

هنا تكون تجربة السالكين هروبا من النفس الامارة بالسوء وليس من الجسد (اعلم ان اصل هذا الامر وسلاكه فطم النفس عن المألوف وحملها على خلاف هواها في عموم الاوقات) (45)

ان جهاد الصوفي ضد نفسه - نفس اللذة والغضب - هو الطريق الى تحقيقه من تجربته حيث يؤسس السالك وجوده الذاتي في مرحلته الاولى بتجربة جسده وعزله طاهرا وخاليا ومتعائلا على تلك النفس مصدر الشهوة والهوى والتي تشكل عقبة تكدر صفو السالك في احواله ومقاماته. ،

ولكن ماذا لو حاولنا قراءة التجربة الصوفية قراءة مغايرة؟ الا توجد ضمن الخطاب الصوفي بعض العناصر التي تجعلنا نعيد النظر في فهمنا للتصوف كتجربة تسعى الى كشف ما هو نفسي في ذات المتصوف؟ الا يمكن ان يشكل التصوف فعلا جسديا في وجود ذات السالك؟

ان الخطاب الصوفي يحوي على دلالات ورموز واشارات بل ونصوص تحمل نقحة الجسد وربما تتكلم لغته: ويمكن قراءتها كخطاب جسدي ولكن محاولة كهذه لا بد ان تتخلص من ذلك الثنائي نفس وجسد الذي وجه القراءات السائدة للتصوف حيث، حيث علينا ان نقرأ التصوف كممارسة سلوكية ولغة واحوال ومقامات.

ان التحرر من ذلك الثنائي التقليدي وهيمته يسمح بقراءة الخطاب الصوفي ولغته ورموزه حيث تتكشف النصوص كفعل جسدي واكتشاف جسدي للذات الصوفية، بل ربما يكون مذهب وسلوك المتصوفة اصلا لاكتشاف الجسد لتحريره من التصورات الفلسفية والاخلاقية والدينية التي تستعده من خارطة المعرفة وتجعل منه مصدرا للشر والبهيمية (37).

ولكن ونحن نحاول استحضار الدلالات الجسدية في التجربة الصوفية لا يجب ان ننكر في التصوف على انه موقف مادي من العالم ولا نريد للحضور الجسدي ان يحوّل التجربة الصوفية الى تأسيس للجسم اي قيمة مادية تتكون بواسطة ادراكنا او كمجموعة من الكيفيات تتمثل فينا ساكنة منفصلة عنا موضوعة في المكان (38).

اننا نريد ان نقرأ تجربة السالكين باعتبارها تجربة ذاتية تستحضر العصر الجسدي وتعطي دلالات حية ورفيعة تتجاوز الوجود المادي الى الفصل والتفصيل في الحياة والثقافة والمجتمع انها تجربة تطهيرية لما هو جسدي في الذات الصوفية حيث يتنصب الجسد كمصدر للابداع والالهام بل مصدر للمعجزة ومركز تنتهي عنده مراتب الوجود!

من هذا المنطق ننظر الى التصوف كتجربة يتواجد فيها الجسدي الى جانب النفسي تواجدا قويا لم يستطع الصوفي نفسه ان يتخلص منه في خطابه ولغته وحواله بل في تجربته عموما.

هكذا تمثل التجربة الصوفية منذ بدايتها فعلا جسديا في ذات المتصوف ومن خلال وجوده الخاص وفي علاقته مع الآخرين - المجتمع، السلطة والعالم - فهناك على مستوى هذه العلاقات انواع من التطوع والتدريب والتعذيب تمارس على الجسد الذي تدخل صاحبه حال التصوف. هكذا يبدأ الطغس الموجه ضد الجسد والذي هو سبيل

التصوف والصوفية وحتى في تلك القراءات التي تنظر الى التصوف كتجربة نفس تتحرر من الجسد، حيث ان تلك التعريفات تضم ما هو جسدي لما هو نفسي داخل تلك التجربة ففي قاموس «لا لاند» (La Lande) الفلسفي يعرف الصوفية (Mysticism) على انها (نزعة تعتقد في امكانية الاتحاد مباشر للروح البشرية بالمبدأ الاساسي للوجود، وهو الاتحاد يمثل في الان نفسه شكلا وجوديا وشكلا معرفيا، خارجيين ومتعالين عن الوجود والمعرفة العاديين وهو مجموعة من المواقف الفكرية والاخلاقية التي ترجع الى ذلك الاعتقاد (51)

لذلك سيكون المتصوفة ارباب (احوال وافعال) الى جانب كونهم اصحاب (اقوال وافكار) والصوفي اكثر ارتباطا بالخال والقول.

وتعريف التجربة الصوفية باعتبارها اخلاقا عملا وفعلًا، يظهرها لنا كممارسة جسدية قد تسبق المعرفة الكشفية وتجربة الاتحاد، بل ان المعرفة الكشفية لا تحصل الا بالتدريب وتربية الجسد.

وحضور الجسد في تجربة السالكين ليس حضور قول وفكر وليس مجرد نظر واعتقاد بل هو حضور عمل وممارسة، حضور جسد يتحرك ويتحرك بعنف احيانا ويتحكم مطلق في سيرورته حيث يكبر ويصغر ويظهر ويختفي وقت يشاء (52).

بل هو الفاعل ابدأ في حركاته الطقسية التعبدية التي تجسدها الصلاة كحال وسلوك... (عند ابن عربي) انها فعل الكمال في حضرة المتعشق - الله - في حين يبقى الايمان كقر وقول مرحلة تخيل الله.

ان الفعل هنا هو فعل الجسد حيث الخشوع الجسدي في ممارسة الصلاة يحقق الحضرة الحقيقية، والرؤية الباطنية والملاحظة الفعلية لله الى درجة مجالسته والدخول معه في نوع من التجوي يرقى عن التحديد، بل ان الصلاة كحركة وفعل جسدي ربما تتخلل حركة الموجودات بمختلف صورها في الذات الصوفية (53).

ان الانا الصوفي هنا لا تكشف عن ذاتها ان انا نفسية وانما تحقق وجودها ك انا جسدية تمارس فعل الخشوع وتتحرك حركات مستقيمة، وافقية ومنكوسة (حركات الصلاة).

وتكون المناجاة داخل هذا الفعل الجسدي فتكون الصلة مباشرة بالرب وتكون الحضرة الصوفية التي يصير ابن عربي على ان يجعل منها حضرة جسدية، انها رؤية بصرية ومشاهدة ولذة (54).

واذا كانت النفس هي المسيطرة والموجهة للبدن كما ترى الادبيات الصوفية فإن تجربة التصوف تقوم على الهروب بالبدن وعزله عن تلك النفس التي تقوده نحو الادران والخطايا.

وكلما جاهد الصوفي نفسه وأماها بالمجاهدات والرياضات والعمل على مفارقتها وتركها، قال ابو يزيد البسطامي: رايت ربي في المنام فقلت كيف اجدك؟ قال فارق نفسك وتعال (46).

يكون تحرر الجسد وإعلان وجوده الخاص والتميز ولن يقبل الجسد الصوفي بعد ذلك الا نفسا تكون في مستوى طهارته وتحرره وفردانيته ومن هنا يكون التأديب الرباني للمتصوف تأديبا يشمل ما هو نفسي وما هو جسدي من خلال ما يتعلق بالقول والفكر والفعل (من ربي ظاهره بالمجاهدات حسن الله سرائره بالمجاهدات) (47) (الحركة بركة وحركات الظواهر توجب بركات السرائر) (48).

ويكون تحرر الجسد وكشفه متحررا ومتعاليا سببا في تطهير النفس الراضية في الرحيل الى حضرة معشوقها.

ففي شطحات البسطامي يكون الجسد هو المحاضر في تجربة لشاهدات الصوفية يقول ابو يزيد «اول ما صرت الي وحدايته فصرت طيرا جسمه من الاحدية وجناحه من البهيمية» (49). وهذا التوحد الجسدي هو الذي يؤسس الطريق الى التوحد بالرب المعشوق والانصاق اكثر بالتجربة الصوفية باعتبارها تجربة فعل جسدي تكشف سعادة الذات الصوفية في ابعادها الجسدية واساسها الجسمي حيث لا ينتظر السالك مغادرة دنياه وفناءه في اصله ليلحق سعادته، بل ان تلك السعادة تتحقق داخل الزمن الجسدي الحي والارتباط بذلك الزمن من حيث هو ارتباط باحوال الوقت وبما هو ات في التجربة الان هنا.

يقول القشيري عن ابي علي الدقاق قوله: الوقت ما انت فيه ان كنت بالدنيا فوقتك الدنيا وان كنت بالعقبى فوقك العقبى وان كنت بالسور فوقتك السورور، وان كنت بالخرن فوقتك الخرن (50)

وسعادة الصوفي باحواله انما تكون بحال الحضور الجسدي الدنيوي حال خشوع الجسد، وتحقيق في جوهرها في حال الحضور القلبي الرباني، لذا تكون سعادة السالك مرتبطة بالتربية الجسدية من جهة والتربية الاخلاقية والعلمية من جهة اخرى حيث التلازم قائم بين الاثنين من اجل الكمال.

ان حضور الجسدي في التجربة الصوفية (اسهامه في تشكيل مسارها العام) يفرض نفسه حتى في تعريف مفهوم

لتنجسد في ذات الصوفي وجسده هنا يصبح الصوفي مرة الحقيقة يشطح البسطامي من هناك كنت في مرة فصرت أنا المرأة (56).

ولعلّ في ادبيات العرفان الشعبي ما يدعم ما ذهبنا إليه من امتلاك الجسد للحقيقة فمع الائمة تنجسد الحقيقة (57) وتكون خلافة الله في الارض.
فالولاية والامامة هما الحق في هذا العالم الارضي الذي يملكه الله وهو الحق في العالم السماوي.

وتظل الدلالات الجسدية حاضرة في الخطاب الصوفي والفعل الصوفي خاصة في مراحل الوجد والشطح حيث الحضور الاصيل، والاصل للجسد بتلويناته وتعبيراته ودلالاته المختلفة.

هناك حين تعطل لغة الكلام والمطلق تبدأ لغة اخرى اقدر على الاشارة والتوجيه والتواصل واقرب الى الايحاء والاشارة (55) انها لغة الجسد التي سيكلمها الواجد حين يغلبه الوجد حيث يكون تبادل الضمائر وانتزاع السلطة الحقيقية من الله

الهوامش والمراجع:

- (1) عبد الكريم بالرشيدي: حدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي ص 72، دار الثقافة الدار البيضاء.
- (2) محمد عزيزة: الاسلام والمسرح (ترجمة الدكتور، رفيق الصبان) ص: 10، منشورات عين.
- (3) نفس المصدر، ص 19، ط2
- (4) عبد الكريم بالرشيدي: مصدر سابق، ص 73.
- (5) عبد المجيد: مجلة الفكر المعاصر اذار / نيسان 1988 ص 88
- (6) محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي / سلسلة نقد العقل العربي (2) ص 257.
- (7) عبد الكريم بالرشيدي: المصدر السابق 74
- (8) الدكتور عبد الرحمان بدوي: شطحات صوفية، وكالة المنشورات الكونية، ص: 10
- (9) عبد الكريم بالرشيدي: مصدر سابق، ص 47
- (10) الدكتور بدوي عبد الرحمان، مصدر سابق ص 14
- (11) نفس المصدر ص 29
- (12) محمد مسعود ادريس: الرقص والاسلام دراسة منشورة في مجلة مركز الفنون والتقاليد الشعبية العدد 10 ص (140)
- (13) الدكتور: عالي زافور: الكرامات الصوفية /الاسطورة والحلم ص: 9
- (14) الدكتور: سعاد الحكيم: ابن عربي ومولد لغة جديدة ص: 7
- (15) محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي (2) ص 255 - 625
- (16) نفس المصدر ص 561
- (17) جيرزي تروتوفسكي: نحو مسرح فقير ص 14
- (18) محمد عابد الجابري: مصدر سابق: ص 257
- (19) جيرزي تروتوفسكي: مصدر سابق ص: 20
- (20) محمد عابد الجابري: مصدر سابق ص 257
- (21) عبد الرحمان بدوي: الانسان الكامل في الاسلام ص 17
- (22) نفس المصدر، نفس الصفحة.
- (23) احمد توفيق عياد: التصوف في الاسلام ص: 81
- (24) عبد المجيد الانتصار: مجلة الفكر العربي المعاصر، نيسان/ابريل 1988 ص 88.
- (25) لم يستطع ابن عربي ان يؤلف في التصوف الا بعدما حرّر نفسه وجسده بالهجرة الى الشرق (الشام)
- (26) ذكاء الحمر: مجلة الفكر العربي، عدد يوليو 1992 العدد 96 ص 116.
- (27) يوسف بن اسماعيل التبهاني: جامع كرامات الاولياء ص 27
- (28) عبد الكريم بن هوازن، الرسالة ص 70
- (29) جيرزي تروتوفسكي: نحو مسرح فقير ص 37/36
- (30) عبد الكريم بالرشيدي: مصدر سابق ص 75

- (31) لويس ماسيو : الانسان الكامل في الاسلام ص66
 (32) محمد عابد الجابري: مصدر سابق ص257
 (33) جيرزي تروتوفسكي: مصدر سابق ص23
 (34) محمد عابد الجابري: مرجع سابق ص258
 (35) انظر محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي (2) القسم الثاني من الكتاب ص 251 وما بعدها وانظر مثلا الدراسات الواردة في الكتاب التذكاري لابن عربي في الذكرى المئوية الثامنة ليلاده دار الكتاب العربي للطباعة والنشر/ القاهرة 1969م
 (36) محمد عابد الجابري : مصدر سابق ص263.
 (37) محمد علي الكبيسي: الجسد ولعبة الاسماء، في كتاب تاريخ الجنون مجلة الفكر العربي المعاصر 88/ ص105
 (38) عبد المجيد الانتصار: الاكتشاف الجسدي للذات في التجربة الصوفية مجلة الفكر العربي المعاصر ص88.
 (39) محمد علي الكبيسي: مصدر سابق ص106
 (40) عبد المجيد الانتصار: مصدر سابق ص88
 (41) محمد علي الكبيسي: مصدر سابق ص105
 (42) ابن عربي: الفتوحات المكية - السفر الثاني ص314
 (43) عبد المجيد الانتصار: مصدر سابق ص88
 (44) ابو حامد الغزالي: معارج القدس في مدارج النفس دار الافاق بيروت ص98
 (45) ابو القاسم القشيري: مصدر سابق ص163
 (46) عبد الرحمان بدوي: مصدر سابق/ شطحات الصوفية ص30
 (47) القشيري ابو القاسم: مصدر سابق ص167.
 (48) القشيري ابو القاسم: مصدر سابق ص167.
 (49) عبد الرحمان بدوي: شطحات الصوفية ص29
 (50) ابو القاسم القشيري: مصدر سابق ص90 اقتباس عن قاموس La Lande لا لاند الفلبيني ص662
 (51) يوسف ابن اسماعيل التيهاني: جامع كرامات الاولياء ص202/27
 (52) ابن عربي: نصوص الحكم تحقيق ابو العلاء عتيق، دار الكتاب العربي ص223، <http://Archiv>
 (53) عبد المجيد الانتصار مصدر سابق ص90.
 (54) ريغور علي: الكرامات الصوفية - الصوفية والفلم ص10.
 (55) بدوي عبد الرحمان: مصدر سابق ص30
 (56) محمد عابد الجابري: نفس المصدر ص337
 (57) محمد عابد الجابري نفس المصدر ص338

النهضة (*)

ندى توميش، دائرة المعارف الإسلامية، الطبعة الجديدة، المجلد السابع

ترجمة: أحمد السماوي

استعمالا فانه قد يكون أقرب الى معنى الجذر ومن ثم أكثر إرضاء، فضلا عن أنه الاسم الذي أطلق على التمثال الشهير للنحات مختار، ذلك القائم في قلب محطة القاهرة (لسكة الحديد) «نهضة مصر».

وقد يكون من المفيد أيضا - لتحديد أدق للمفهوم المضمّن في لفظة «نهضة» حسب الواقع العربي - إبراز تجليات هذه «الحركة».

فالنّهضة، وخلافا لريناتسّيس القرن السادس عشر ليست عودة إلى الإرث «الكلاسيكي» - ولا هي «كلاسيكية جديدة» قد تحيي نماذج يوفرها الماضي، بل عل العكس تماما. إن هذا الماضي، وهو يحضر منذ عهد قريب حضورا قويا، قد أصبح قنونا بلا طرفة تقيّد الخيال/المتبدع. ألم يكتب المصلح الكبير محمد عبده (1849-1905) في ردّ فعل ضد هذا الماضي المبالغ في هيئته: «صرف (الاسلام) القلوب عن التعلق بما كان عليه الآباء وتوارثه عنهم الإبناء وسجل الحق والسفاهة على الأخذين بأقوال السابقين ونبهه إلى أن السبق في الزمان ليس آية من آيات العرفان» (رسالة التوحيد، 1879، نقل عن ر. برانشفيغ، في «الكلاسيكية والتهافت الثقافي لتاريخ الاسلام، (37) (1).

وبعدّ جرجي زيدان (1861/1914) أشهر الرواد الذين تكلموا عن «النهضة» في كتابه الضخم «تاريخ أداب اللغة العربية» (أربعة أجزاء، القاهرة، 1914). فلقد ربط هذه الحركة بالإسهام الغربي الحير في الشرق، وهو الاسهام الذي يرجعه الى حملة بونايرت (أنظر مقدمته في الجزء الرابع). وقد عجم جيب، لدى المستعربين، مفهوم «النهضة» في مقاله الصادر سنة 1928 في BSOS اللندنية والذي اعتبر فيه أن الحركة لا تبدأ بحملة نابليون على مصر وإنما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فحسب.

والذين استخدموا هذا اللفظ، على وجه الخصوص، إنما هم «الأدياء» ومؤرخو الادب». وقد حدّد بلاشير في (الكلاسيكية والتهافت الثقافي (248) «أصول» النهضة قائلا: «لا يمكن أن تكون هذه الحركة - متى نظرنا في أصولها - مواصلة لمذاهب أدبية تتصل بحضوره تجوّزت. فالتأثيرات الغربية، واستقدام أجناس مجهولة

النهضة لفظ مشتق من الجذر (ن ه ض) الذي

يعني «استيقظ» و«وقف» مع نية العمل إحياء بالتأهب والاستعداد، مما يمكن أن نعرّ عليه بوضوح في تعريف «لسان العرب» «النهضة» «الطاقة والقوة». وغالبا ما ترجع المصدر «النهضة» (ن ه ض) «بالريناتسّيس» وهي ترجمة مربكة لأنها تحصيل ضمنيا على القرن السادس عشر الأوروبي وعلى حركة العودة إلى الماضي الإغريقي الروماني. وسعيا إلى التخلص من المقاربة المركزية الأوروبية التي يلام عليها المستعربون غالبا، فإن ترجمة اللفظ «باليقظة» ولكن كان أقل

(*) اشكر الصديقين محمد غيب العمامي وحاتم عبيد على الملاحظات التي نيهاني لها بخصوص هذا النص.

(**) حيثما كتبت المؤلف «النهضة» بالخط الإيطالي en italique وضعتهما بين قترين. فالتشديد هو دوما من عندها.

عزلت الامبراطورية العثمانية التي كانت في أوجها، في القرون السادس عشر والسابع عشر والشام عن استعمال اللغة والأنشطة الثقافية للإيالات العربية.

وبعد حملة نابليون، وجدت مصر وفي عهد محمد علي، استقلالاً فعلياً سمح بازدهار الإصلاح الديني، موصولاً بالانفتاح الأدبي، وتميزاً عنه بأصوله في أن معا.

فالتحق محمد عبده بنظر الى الفقه وفقاً لحاجات مجتمعه، راعياً في «تنقية» الاسلام من ممارسات الفرق التي تباع في استغلال السذاجة الشعبية ويدعو إلى إصلاح التعليم وإعادة صياغة الشريعة الإسلامية في ضوء التفكير الحديث وقد جازاه في اندفاعه كل من قاسم أمين (1865/1908) الذي ناضل من أجل «تحرير المرأة» (1899) وإحمد لطفي السيد (1872/1963) الذي كافح من أجل حل دستوري للمشاكل السياسية حسب روح القرون الإسلامية الأولى. وقد بلغت آراؤهم «الإصلاحية العالم العربي» (خير الدين 1890/1890، أو محمد بيرم 1889/1920) في تونس، وأسرة الألويسي في بغداد، وطاهر الجزائري (1851/1920) في سورية الخ) حيث البحث عن التوفيق بين العلوم الدينية والعلوم المعاصرة قصد الانفتاح على العالم دون المساس بقيم الاسلام والهوية العربية.

وبهذا تحصل المفارقة التي مؤداها ان «العلماء أنفسهم - كما يكتب ذلك جيب - قد أسهموا، وهم يقتضون أثر الإصلاحين، في نشر اللائكية لأن تأثير الطرق الصوفية أساماً، هو الذي كان يقاوم الفكر الدنيوي، في الاوساط المتعلمة داخل العالم الاسلامي، (جيب، الانجهايات الاسلامية المعاصرة، شيكاغو، 1947، ترجمه الى الفرنسية) ب فارناي باريس 1949، 69). غير أن التفكير الاصلاحى

أو لانكاد تعرف شأن المسرح أو الرواية على الوجه الذي تفهم به في أوروبا، وتبني صيغ شعرية تصل إلى حد الرمزية، وربما تتجاوزها، هي عوامل تدفع الشعراء والكتاب والروائيين والمقالين والنقاد، في مسالك جديدة انتهى الناس بعد لأي إلى السير على نهجهم فيها..».

ولم يكن لفظ «النهضة» بالمقابل ليستعمل إلا قليلاً لدى المؤرخين وعلماء الاسلاميات. فهو لا يوجد في عناوين الآثار، كما هو الأمر، على سبيل الصدفة في «الفكر العربي في العهد الميري» (1878-1939) لأكيبر حوراني Albert Hourani (2)، أكسفورد 1962، ولا في «التراث الاسلامي (I) الفلسفة واللاهيات الاسلامية» أدمبورغ 1962 لمونتغمري واط Montgomery Watt الذي عالج، في آخر الكتاب ما سماه «الفجر الجديد» دون أن يستعمل لفظ «النهضة». ولم يظهر هذا اللفظ أيضاً لدى جان بول رو Jean Paul Roux في كتابه «الاسلام في الشرق الاوسط باريس 1960، الذي تناول فيه «إصلاح الاسلام والحدثة» ولم يعالج «النهضة» ولم يظهر أيضاً لدى ناداف سافران Nadav Safran في «مصر في بحثها عن الجماعة السياسية. تحليل التطور الفكري والسياسي في مصر 1804/1952 هارفارد 1961. وحتى المنشورين الأصغر سناً أمثال بيتر غران Peter Gran في «طرق الاسلام نحو الرسامة مصر 1760/1840 منشورات جامعة تكساس 1979» أو تشارلز واندل Charles Wendell «تطور صورة مصر القومية» لوس انجلوس 1972، يتكلمون عن الاسلام «الإصلاحى» و«الامة» و«القومية» و«الوطن» دون ذكر عبارة «النهضة». وقد استعمل ج. فون غرونباوم G.Von Grunebaum في «الاسلام المعاصر» لوس انجلوس 1962، اللفظة مرة واحدة (285) ولكن بطريقة هامشية جداً، في الإحالة.

ومرّد كل هذا إلى أن دراسي الاسلاميات لم يواجهوا الوضع نفسه الذي واجهه مؤرخو الأدب. فحركة الاصلاح والانفتاح، في المجالين الديني والسياسي كان قد مهد لها وعي سابق تعود بوادره الى القرن الثامن عشر مع الحركة الوهابية. وبهذا لا يرفض «الإصلاحيون» مبادئ الماضي، ولكنهم على العكس من ذلك، يعزّونها.

فقد عزلت الامبراطورية العثمانية التي كانت في أوجها، في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر استعمال اللغة والأنشطة الثقافية للإيالات العربية».

وبعد حملة نابليون، وجدت مصر وفي عهد محمد علي، استقلالاً فعلياً سمح بازدهار الإصلاح الديني، موصولاً بالانفتاح الأدبي، وتميزاً عنه بأصوله في أن معا.

الحركة التالية، في المجال الأدبي وسَّعت الحريات التي استغلها الطهطاوي بنفسه عند «ترجمته» «تليماك» لفينلون Fénelon. ولم يتردّد محمد عثمان جلال، نفسه أمام استعماله العامية في اقتباس عديد الكتب الفرنسية من قبيل (بول وفرجين) وأمثال لافونتان ومسرحيات مولير، وسيقتبس المفلوطي نصوصهم يكن يعرف لسانها الأصلي، كان قارئ يرتحل له فخرتها.

3 - «النهضة» في تاريخ الثقافة العربية الحديثة، هي أيضا الفترة التي طبعها ظهور من يصطلح عليهم «الرواد» دون ذاك الإيحاء التهجيبي المرتبط قديما بأهل البدع. فقد كانوا في مجال الإبداع الأدبي، ثوريين بوجه خاص إذ أدخلوا أنجاسا يجهلها العرب حتى ذلك الحين، كالسرّ والاقصص والرواية، وأوحت بها إليهم الاقتباسات المتعددة ودخلوا أيضا بعمق، عادات الكتابة عندما لم يعيروا بلاغة القرون الوسطى الأولوية التي كانت لها، يساعدهم في ذلك رجال الصحافة الناشئة، الذين سرَّعوا حركة تحرير اللغة، تحت ضغط المحتوى الاخباري الذي كان على الجرائد اليومية أن تمنحه الأولوية، (انظر: ندى توميس، ملاحظات حول اللغة، في «مصر في القرن التاسع عشر»).

وبذلك طرح بالنسبة إلى هؤلاء «الرواد» مشكل التقابل بين «الأصالة» و«الحداثة». فبرزت منذ 1819 حتى بداية القرن العشرين، مقاومة الكتاب السوريين منهم خاصة، للتحديث الذي اعتبر مبالغاً فيه، سواء في اللغة أو في الأنجاس الأدبية. وقد جهد كل من فقهاء اللغة، والموسوعيين والمقالين (***) لإنعاش «الصفوية». فآل البستاني (ومن بينهم بطرس البستاني (1883/1819) الذي ألف دائرة المعارف، أولى دوائر المعارف العربية) وآل البازجي (ومنهم ناصيف البازجي (1871/1800) كاتب المقامات والأشعار المستوحاة من المتنبي وصاحب المؤلفات في النحو والبلاغة الخ) فرضوا البحث الخالص عن لغة وأشكال أدبية «متأنقة» أي خالصة من التركية أو اللهجية أو الغريبة ولكنها في الآن ذاته متكيفة مع الحضارة الحديثة. إنها فترة التردد، فترة «الكتاب الذي يكاد يكون قصة» على حد عبارة مارون عبود الجميلة (رواد، 131) فالانتاج مازال يحمل ذكرى آثار الماضي لدى الرواد «الصفويين» أو هو تولد من تقليد والتسرّ سكوت وآل دumas الأب والابن والمساجي المؤثرة لدى الحداثيين». ونقل الحرب العالمية الأولى مع «زيت» محمد حسين هيكل الذي استوحاها من المعيش اليومي في مجتمعه ومن تجربته الشخصية نهاية مرحلة المحاكاة هذه وعودة إلى الأصل.

كما يوضحه برانشفيغ - هو أقل ثورية مما قد توهم به مثل هذه المقدرات: فهذا [الفكر] يحترس من أن يكون عدواً للتقاليد، ذلك أن التطور يكمن أول ما يكمن في آخر التحليل في العودة إلى مثال المسلمين الأوائل أو على الأقل إلى ما يفترض ويستحسن من مبادئ سيرتهم (الكلاسيكية... 38).

وقد أثارت، في أواسط القرن التاسع عشر، حركة النهضة واليقظة هذه تلك التي طبعها الايمان بالمستقبل والثقة العميقة في التقدم الذي لا محيد عنه للمجتمع، تجلّين متكاملين. أحدهما وهو الداخلي المنشأ والذي يسعى إلى مراجعة داخلية للظاهرة الإسلامية هو «الإصلاحية» والآخر الخارجي المنشأ والذي يتولد من الاتصال القائم بين الشرق والغرب، هو ما ينطبق عليه بالضبط مصطلح «النهضة» التي هي تحرير، واستبعاد لمعوقات الماضي، وهي أيضا اندفاع نحو الحداثة المثلثة في النماذج الأجنبية.

وقد طبع «النهضة» بعض التجليات المتقاربة كثيرا أو قليلا في الزمن. وسنظر فيها على التوالي، من أجل وضوح العرض، وإن كانت وهذا من البديهي متداخلة في غليان هو أيضا خصيصا من خصائص الحركة.

1 - أقامت «النهضة» مع الغرب حوارا، يعترف على أحد المتحاورين - وهو الذي لا يزال متأخرا عن الآخر تقنيا - بهذا التأخر ويضروة تجاوزه. وهو حوار يحدوه الأمل مع الوثوق من أن التطور التقني والعلمي والثقافي سيسمح بالخروج من الفقر والجهل. وإذا تيسر لنا أن نضبط بداية الحركة في القرن التاسع عشر، بالبعثات المرسلة إلى أوروبا ومحاولات التحديث الأخرى التي انجزها محمد علي ثم الخديوي اسماعيل، أمكننا أن ندرك النهاية بعيد الحرب العالمية الأولى عندما حطم الاحتلال الأجنبي المفروض على معظم الأنظار العربية، الآمال في الحرية التي كانت ترافق سابقا الحوار ليحل محلها شعور بالخرمان والرفض.

2 - تعدّت «النهضة» في بداياتها بترجمة آثار أجنبية، تقنية وعلمية أولا ومسرحية ورائية بعدئذ وآخر الآثار المشار إليها هي في الغالب اقتباسات حرة كل الحرية، موضوعة حسب عادات العرب، مع إمكانات واسعة في تحوير الأسماء والردود في الحوار، ومواقف الشخصيات الأصلية، وإستناد أبيات أو شواهد إليها، في حمل هاملت على الإنسان في المسرحية التي تحمل اسمها والنسوية إلى شكسبير (انظر مسرح [1]. وقد عالجت مدرسة رفاة رافع الطهطاوي للترجمة أكثر من أنني مؤلف علمي بدقة وامان. غير أن

أحداث تدور في إطار وتقوم بها شخصيات وتعالج مشاكل خاصة بمجتمع المؤلف. وقد لانت صورة المرأة تحت تأثير الأفكار الإصلاحية، والروايات بالارووبية، إذ كانت هذه المرأة غالبا ما تظهر ضحية للمجتمع الذكوري أو كاتنا حكيما ذكيا طيبا.

ويواجه أبطال هذه الروايات استبداد الحكام السياسيين أو الدينين، ولكنهم يحافظون على أمل في القيمة التمدينية للفكر والمعارف. وعلى هذا النحو تنشئ الرواية عوالم ماثوية يواجه فيها الأبطال الأشرار، مما يجعلها مكبلة بسبب نية المؤلف التهذيبية المعلنة، ونظرت الى عظمة الماضي العربي، وخطر التقليد الأعملى للحياة «على الطريقة الغربية» وللمظاهر الخادعة والجهل، والطموح، والتكلف، الخ (أنظر ندى توميش، نشوء الرواية العربية قبل زينب وتحولاتها في «حوليات اسلامية» 16 (1980).

4- سيكون للصحافة دور أساسي. فقد طبع «النهضة» تطوّر المفردات الدالة على المواطنف القومية. ومنذ أوائل القرن التاسع عشر، كان التمدد على السياسة الثمانيّة وعلى النظام الإمبراطوري عامل تجديدي في مصر كما في سورية وفي العراق أو في تونس وكان التمسك «الوطن» و«بالأمة» يعود بعيدا، حتى عن ماضي العرب والمسلمين، الى الفراغة والفنيقيين والحطيين. وقد تمت هذه القومية في تناسب طردي مع استفحال استغلال أوروبا الاقتصادي، للاقطار العربية بعد استغلال تركيا إياها.

غير أن المفاهيم الجديدة، الفلسفية أو الايديولوجية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية لم تجد إلا قليلا من المفردات المناسبة للتعبير عنها. وفي هذا المجال بالذات ستهم الصحافة بقوة في نحت لغة قادرة على التعبير عن الأفكار الجديدة إما بإعادة استعمال ألفاظ قديمة أو باستعارة مباشرة (أويل ونقط وزيت للتعبير عن Pétrole «وطن» للتعبير عن Patrie ودولي بدل دوكي للدلالة على International) وباشتقاق كلمات بزراد (لا نهاية (Infini).

وزادت الصحافة في خلخله اللغة بشكل أعمق بأن أدخلت مفهوم الزمن المتعين (الذي يضاف الى مفهوم الجهة Aspect: المنجز منها Accompli وغير المنجز (Inaccompli) وذلك بفضل استعمال مكثف للأفعال المركبة. وبسطت التركيب بتطوير المركب الموصولي وصيغ التركيب المأخوذة من اللهجات العربية أو من الألسن الأجنبية. وقد تم التطوير تدريجيا بطريقة تتحاشى معها

وقد تميزت فترة «ما قبل» «زينب» «إذن بوجود مجموعتي آثار تمثل الأولى مواصلة لأجناس كالمقامة أو الرحلة والأخرى» تمجيدا لمجسده الروايات التهذيبية أو الفلسفية وجنس الرواية التاريخية أو الرواية المشجوية Mélodramatique.

ولنذكر على سبيل المثال بالنسبة الى المجموعة الأولى تخلص الأبريز في تليخيص باريس لرعاية رافع الطهطاوي (1873/1801) الصادر سنة 1834، وكتاب «الساق على الساق» في ما هو الفارياني لأحمد فارس الشدياق (1804-1887) المنشور في باريس سنة 1855 و«حديث عيسى بن هشام» لمحمد الموليحي (1930/1868) الصادر مسلسلا في «مصباح الشرق» بدءا من عام 1898. ولهذه الآثار خصائص مشتركة. فهي تنتمي الى جنس الرحلة في نثر مرسل (الطهطاوي) أو مسجع. وتقود هذه الرحلات القارئ الى الخارج أو داخل قطره أيضا، مصر (الموليحي) حتى تفتح عينيه على العادات والتقاليد خارجا وفي بلده (كما هو حال الباشا المبعوث حيا في «حديث عيسى بن هشام»، ذاك الشاهد الذي قدم من عصر سابق). وتتابع شخصيات هذه الكوميديا البشرية بطريقة تسمح بالنقد الاجتماعي الضمني والنقد الكاريكاتوري لمختلف الأنظمة القائمة في مجال البرية والقضاء والمال وغيرها. إلا أن «أشياء الروايات» هذه تعوزها الوحدة في الحكمة، وفي بنية الشخصيات، ونمو الأحداث نحو «انفراج» ما. ويطبعها عنصر سيتخذ في الأدب أهمية على مر الأيام هو وصف المرأة المقدمة في الآثار الثلاثة مستندة متصلة أو شهواتية عاهرة، وقلمنا تكون متمعة إنسانية.

أما آثار المجموعة الثانية فقد تولدت عن «الاقتياس» و«التريجة». وقد أخذنا بأمثلة على ذلك كتاب مكثرون كسليم البستاني (المتوفى سنة 1884) الذي انتج روايات تاريخية مسلسلة مثل (زنوبيا الصادرة في «الجنان» 1871، والهيام في فتوح الشام، الصادرة في «الجنان» 1873) أو مشاهي مثل (أسماء في «الجنان» 1873) أو جرجي زيدان (استبداد المال في «الهلال» 1892). وكان فرح انطون (1874/1922) ميلا بشكل خاص الى الروايات الفلسفية. وكان جبران خليل جبران (1883/1931) روائيا شاعرا وكاتبا اخلاقيا صاحب رؤى (الأجنحة المتكسرة، نيويورك 1912).

وفي هذه المجموعة الثانية التي بوسعن أن نلاحظ أن نماذجها الأكثر تمثيلا يورفها مسيحيون، يطبع الروايات وهي على «النمط الغربي» تطوّر للأحداث نحو عقدة فخامة. وهي

تواصل الظهور. وهذه الصحافة كلها وطنية إصلاحية ذات توجه أدبي للعيش والتفكير.

5 - وهكذا تشكل جمهور جديد. واتضح شيئا فشيئا أنه هو راعي الأدباء الوحيد، فهو يوفر لهم قراء يمولون المناير الصحافية والأعمال المنشورة. وبعد هذا الجمهور أغلبية رجالية بالطبع، ولكن أيضا نسبة ماثوية مرتفعة نسبيا من النسوة المقيلات خاصة على الأدب الروائي. فمن أجلهن تعددت الآثار التي تحمل عناوينها شخصيات نسائية وتعددت المسلسلات التي رفعت السحب مثل «ذات الخدر» (1884) لسعيد البستاني و«طيبة البان» (1890) لأحمد الصراف و«غادة جبل الناصية» (1897) لأحمد سعيد البغدادي و«عذراء الهند» (1897) لأحمد شوقي و«غادة الأندلس» (1899) لعبد الرحمان اسماعيل و«الفتاة الريفية» (1905) لمحمود خيرت و«فتاة مصر» (1905) ليعقوب صروف و«حواء الجديدة» (1906) لثيوقلا حداد و«عذراء دنشواي» (1906) لمحمود طاهر حقي.

وظهرت، منذ أواخر القرن التاسع عشر مديريات المجلات والروايات: فقد أنشأت هند نوفل «الفتاة» (1892) ومريم مظهر «الجنينة» (1896) وألكسندرا أفرينوخ «أنيس الجليس» (1898) ولبينية هاشم «فتاة الشرق» (1906)، وهي أسماء يملكها أن تزدلفها باسماء الأقصوصيات Nouvellistes والمقاليات والروايات مثل ماري أنطوان حداد وملك حَفَنِي ناصف وعائشة التيمورية.

وقد كان بإمكان هذا الجمهور أن يتكوّن يافعا منذ سني المدرسة، وذلك بالطبع في صورة ما إذا أمكن للأطفال ارتداها (المدرسة). فقد روى مارون عبود (رواد 122) أن معلمه سنة 1900 كان يحض التلاميذ على قراءة «الدرر» لأديب إسحق و«كثر الرغائب» لأحمد فارس الشدياق و«غاية الحق» ومشهد الأحوال لفرانيس مراش. وكانت مجلة لبنة هاشم «فتاة الشرق» التي ظهرت من 1906 حتى عشية الحرب العالمية الثانية، مع انقطاع عن الصدور إبان الحرب الأولى، يوزعها في مدارس الفتيات مسؤولو التربية الوطنية في مصر ولبنان وسورية والعراق.

غير أن «النهضة» كانت تحمل في صلبها نهايتها. فقد طوّرت مدفوعة بحركات الأفكار الأجنبية، مفاهيم وطنية معادية للاستعمار ولدت الرية إزاء القوى الغربية. ولذلك فقد كان القلم والسياسة غالبا ما يتكاملان وقد جسم هذا الترابط محمود سامي البارودي (1839 - 1904) بعد انتفاضة عرابي واحتلال الإنجليز مصر.

معارضة الصفيوين. وتددت، تنديد المناق بالآخطاء التي وقعت فيها في مقالات بعنوان «قل.. ولا تقل». واستعملت أيضا وجوها بلاغية مزوقة للتعبير عن المشاكل الاجتماعية والسياسية بل حتى نشرها موقعا بطريقة يدرك معها التقليد والقطعية. غير أن المعارضة Pastiche تحوّل الصيغ والرواسم التقليدية لتسحقها بدلالات جديدة. وبهذا أصبحت الصحافة، تدريجيا، المكان الرئيس الذي يدوّن فيه الجديد. فقد أسهمت بسبب افتتاحها على المقالات السياسية والاجتماعية وحتى على تبسيط العلوم، وعلى الأخبار الواردة من الخارج، وعلى المسلسلات المروّاة Romanécés والأقاصيص والمسرحيات في تطوير المفردات التي تستعملها تجليات الفكر المختلفة هذه. والصحافة جريئة لا سيما وأن الذين يديرونها هم في الغالب روائيون وكتاب مسرحيون ومقننون كلّفون بكل جديد.

وقد تمّت صحافة غير حكومية أنشأها في الغالب سوريون لبنانيون لجؤوا إلى مصر - خارج إطار الجريدة الرسمية الأسبوعية التي تصدر منذ 1828 تحت عنوان «الوقائع المصرية» ويديرها رفاعة رافع الطهطاوي منذ 1842 نشاطا سجاليا عنيّا: فقد دخلت «وادي النيل» (1866) في نقاش حاد مع «الجوائب» التي يديرها في اسطنبول أحمد فارس الشدياق منذ 1860. وأدار الأسبوعية «زهره الأفكار» (1869) كل من إبراهيم الميرليحي وعثمان جلال أي كاتب روائي ومترجم محكّك. وبدء من سبعينيات القرن التاسع عشر، تعددت الصحف وأصبح وجودها حاسما في الدفع التحريري «للنهضة».

فقد ظهرت الدورية المهمة الأولى «الجنان» التي يرأسها بطرس البستاني ما بين 1870 و1886، وهو التاريخ الذي ستوقفها فيه رقابة عبد الحيد، وقد نشرت عددا هائلا من الروايات والأقاصيص، أنشأ معظهما سليم وسعيد البستاني. وانتقلت «المقتطف» التي أنشأها في بيروت سنة 1876 كل من يعقوب صروف (1839-1912) الكاتب المسرحي والروائي، وفارس غر (1859 - 1951) سنة 1884، إلى القاهرة حيث أسس الرجال سنة 1889 الجريدة اليومية «المقطم». وأصبحت «الأهرام» لبشارة وسليم تقلا، الدورية التي انتقلت من بيروت إلى الاسكندرية، يومية في القاهرة، سنة 1892 ولم توقّف عن الصدور إلى اليوم. وقد بعث «أبوناظرة زرقاء» ليعقوب صنع جنس الصحافة الهجائية. وأسس أديب اسحق «مصر» سنة (1877)، وميعة سليم النقاش «التجارة» في 1878. و«الهلال» التي أنشأها جرجي زيدان سنة 1892 في القاهرة لا تزال

الأوروبية لا يطلق بصفة متنامية. وخسرت «النهضة» منذ نهاية الحرب العالمية الأولى جزءا مما كان يحدّها: خسرت الأمل (الذي كان إلى وقت قريب يقيناً) في إعادة بناء مستقبل في قيمة الحاضر الأوروبي والماضي العربي. فقد أدى انتصار الحلفاء إلى تعزيز الانتداب والانقسامات الاستعمارية المختلفة. وعندها اكتشف الغرب، ولا يزال يكتشف باندعاش، أن الشعوب المنتهكة حرمتها الوطنية تستمد معجم غضبها واسلحتها من أربها الثقافي والديني مهما يكن هذا الإرث قروسطيا ظلاميا.

صحيح أن «النهضة» أحدثت تغييرا عميقا في العقلية. فقد زعزعت تمسك المجتمعات العربية بتقاليد اعتبرت غير ملائمة للحضارة الحديثة ولكتسبات العلوم والطب، ونشرت أفكار الحرية واحترام الفرد والديمقراطية الدستورية، بيد أن المنع الأجنبي لهذا التطور وتلك المكتسبات لم يغيب عن الأذهان خصوصا أنه اتضح أن المثقفين والأيديولوجيين وعلماء السياسة عاجزون عن خلق نسق منسجم، عربيا كان أو إسلاميا، للأفكار المطبوعة للحدادة في المجتمعات التي هزها الوضع الاستعماري أصبح اللجوء إلى المفاهيم

الهوامش:

- *** ترجم الد. عبد الطيف حمزة Essay الأمازيغية و Essay الفرنسية «بالقال» وذلك في كتابه «المدخل في فن التحرير الصحفي» القاهرة دار الفكر العربي الطبعة الرابعة (د.ت.). واشتق الهادي المطري في دراسته عن أحمد فارس الشدياق، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1989، من المقال النسبة فاستعمل «المقال» مثلما نحت النسبة «أقصوي» للدلالة على كاتب الأقصوصة، كما سيرد ذلك لاحقا.
- (1) عدت إلى النص الأصلي فلاحظت تصورا في الترجمة. وما أوردته إلما هو الفقرة المترجمة مضافا إليها الجملة الأخيرة التي يلتصقها التركيب. انظر الشيخ الإمام محمد عبده رسالة التوحيد، تقديم وشرح وتعليق الشيخ حسين يوسف الغزالي، بيروت، دار إحياء العلوم، الطبعة السابعة، 1992، ص 132.
- (2) ترجمه كريم عزلولي تحت عنوان «الفكر العربي في عصر النهضة» 1798-1939، بيروت، دار النهار للنشر، الطبعة الثالثة، 1977.

المصادر والمراجع مرتبة حسب الترتيب الإلغياوي العربي لا اللاتيني كما جاء في الأصل:

- ندى توميش، نشأة الرواية العربية قبل «زينب» وتحولاتها (بالفرنسية) في Annales Islamologiques (الحواليات الإسلامية) XVI (1980).
- ن. توميش، تاريخ الأدب الروائي في مصر الحديثة (بالفرنسية)، باريس، 1981.
- ن. توميش، ملاحظات حول اللغة والكتابة في مصر 1805-1882، (بالفرنسية) في «مصر في القرن التاسع عشر» أعمال ملتقى أكس أون بروفانس Aix-en-Provence، باريس 1982.
- عبد المحسن طه بدر، تطور الرواية العربية الحديثة في مصر (1870-1938)، القاهرة، 1963.
- الكلاسيكية والثقافات الثقافي في تاريخ الإسلام (بالفرنسية) أعمال الملتقى الدولي للحضارة الإسلامية (بودو)، إعداد ر. بروتاشيف، وج. إ. فون غرونيوم، باريس، 1957.
- هنري بيريس، التجليات الأولى للنهضة الأدبية العربية في المشرق في القرن التاسع عشر (بالفرنسية) في AIEO أجزاء 1 (1934-1935) ص 256-233.
- محمود تيمور، النهضة القصصية الحديثة (مترجم إلى الفرنسية) في VI, RAAD (1925).
- أ. ر. جيب، دراسات في الأدب العربي الحديث (بالإنجليزية) في BSOS IV (1926).
- جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، IV القاهرة، 1914.
- أنور عبد الملك، الأيديولوجيا والنهضة الوطنية: مصر الحديثة (بالفرنسية)، باريس 1961.
- مارون عبود، رواد النهضة الحديثة، بيروت، 1952، (الطبعة المشر إليها بتاريخ 1966).
- ف. غاربايلي، اللحظة العربية (بالإيطالية)، تورينو (1958).
- أنيس الحوري المقدسي، الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، بيروت 1955.

ترجمة شعرية للقرآن باللغة الألمانية

فريد قطاط*

وأصبح في تقدير عدد كبير من الأوروبيين، ان الاطلاع على آثار المستشرقين القيمة، وتحقيقاتهم الغنية، لم يعد شرطاً كافياً للتعرف الدقيق على الاسلام.. فلم يبق من سبيل لتحقيق غايتهم، سوى المراجعة المباشرة للمصدر الأول والاساس لدى المسلمين، الا وهو القرآن، ذلك الكتاب المقدس الذي كانت له آثار تدعو الى التعجب والاعجاب، على ضرورة الحياة في المجتمعات الاسلامية، أفراداً وأماً... لكن المانع الاهم والمشكل الأعظم، بالنسبة الى هؤلاء، هو عدم وجود ترجمة جيدة، واضحة وجذابة، تنعكس من خلالها المعاني الصحيحة والدقيقة للقرآن، وتخلص عن روحه الباطنة والظاهرة على حد سواء، كيما يشعر القارئ بأرقى مراتب الاحياء والبيان، متجلباً في التلازم المحكم بين المعنى والمبنى..

وما من شك في أن الشعور بالحاجة الملحة إلى مطالعة القرآن بلا واسطة، لا يختص بالأوروبيين وحدهم، بل إن المسلمين من أصول غير عربية كانوا دوماً ومازالوا في سعي حثيث للبحث عن تراجم أقرب ما تكون الى كلام الله.

وليس عجباً أن نرى مساعي المترجمين تنسرى، رغم وجود ترجمات متعددة ومختلفة للقرآن، عسى يتحقق التعبير عن محتوى النص القرآني بأبلغ الاساليب. لكن هذا الجهد والجد، لم يتوصل الى اليوم للغوص في أسرار القرآن وأتقن حدوده اللغوية والبلاغية، حتى صرح أغلب من كتب في علوم القرآن من المتقدمين والمتأخرين، انه لا يمكن ان يطلق واقعياً اصطلاح الترجمة للقرآن على أي عمل من هذا القبيل.

وأعتباراً لما سبق، يبقى دور الترجمة للقرآن مقرباً إلى إدراك المعاني الحقيقية للوحى الالهي، وميسراً لفهم المسائل المتعلقة بالتفسير والتأويل، وذلك بملاحظة الخصائص الاسلوبية والبنى اللغوية التي تعدّ بلا جدال من جملة المقدمات الضرورية الي بها يتوصل إلى التفاعل مع القرآن على أساس أنه مفتاح التصور الاسلامي للوجود، حسب تعبير المستشرق الفرنسي الشهير لوي ماسينيون.

جهود المدرسة الألمانية في العناية بالقرآن:

ومن هذا المنطلق، أتجه المستشرقون الالمان إلى بذل جهودهم للاهتمام

تعتقد فئة من المختصين

الاوروبيين في الحضارة

الاسلامية، قديمها وحديثها، انه لا

ينبغي الحكم على أوضاع العالم

الاسلامي اليوم، من خلال تلقف ما

يغلب عليه الاضطراب والقوضى،

بطريقة سطحية ومتسعة.

كما أن العديد من الباحثين

الاوروبيين يناون بانفسهم عن

الاعتماد على ما تدفع به بعض

وكالات صناعة الاخبار، أو بعض

دور النشر، من مادة إعلامية

وآر تسامات ذاتية، يكون القصد منها

في بعض الاحيان، النيل من العرب

والإساءة الى الاسلام..

الفائق، من لدن الخاص العام..

انه مثلما سبقت الاشارة اليه، أُنجزت الى اليوم ترجمات عديدة للقرآن باللغات الاوروبية المختلفة، فكان أولها الترجمة التي صدرت باللغة اللاتينية سنة 1143م/538هـ، ولكنها كانت محدودة التداول.

وبعد أربعة قرون تحديدا، أي سنة 1543م، أعيد طبع نفس هذه الترجمة في مدينة بازل بسويسرا، بعد أن قام مارتن لوثر، زعيم الإصلاح الديني للكنيسة العيسوية، ومؤسس المذهب البروتستانتي، بتجديد النظر في محتوياتها والتقديم لها بمقدمة، لكنها حظيت هذه المرة بانتشار أوسع في أوساط المهتمين بالعلوم الدينية خاصة.. ثم تجدد طبع نفس هذه الترجمة بعد عدة سنوات أخرى في مدينة زوريخ للمرة الثالثة.

وتعاقبت الترجمات الاوروبية للقرآن باللغات الايطالية والفرنسية والانجليزية، استنادا الى الترجمة اللاتينية الاولى، ودون الرجوع الى النص القرآني في لغته الاصلية.

وكانت أول ترجمة ألمانية للقرآن انطلاقا من النص العربي، صدرت في مدينة فرانكفورت سنة 1772 تحت عنوان «الانجيل العربي»، ثم ظهرت ترجمة جديدة في نفس المدة تقريبا في مدينة هاله بشرق ألمانيا.

وتعاقبت ترجمة الفصحى الى الألمانية في الفترة 1880 (ويل) سنة 1937 باللغة الانجليزية، (ويلشير) سنة 1949 باللغة الفرنسية، (وكراتشكوفسكي) التي ظهرت بعد وفاته سنة 1963 باللغة الروسية.

واما الترجمات الأكثر بيعة وتداولاً في الوقت الحاضر بالمكتبات الألمانية، فهي ترجمة ماركس هيننج التي طبعت سنة 1901 لأول مرة، ثم تكرر طبعها عديد المرات.. والترجمة الاخرى فهي من إنجاز رودي بارت، وصدرت طبعتها الاولى سنة 1963، وهي الأكثر تداولاً اليوم في أوساط الطلبة الجامعيين والباحثين.. لكنّ الآلاف للانتباه في هاتين الترجمتين، هو اكتشافهما بمحاولة نقل المعاني الظاهرة وتقريبها الى الناطقين باللغة الألمانية دون إيلاء كبير اهتمام بالاساليب القرآنية البديعة، والجوانب البلاغية لكلام الله، فكانت لغة الترجمة في أغلبها جافة وبلا روح.

فريدريش روكرت المترجم الشاعر:

لكنّ ترجمة الشاعر والمستشرق الألماني، فريدش روكرت للقرآن، تقع في الطرف المقابل للترجمات التي

بالقرآن، دراسة وتحقيقا، بما يدفع الى اعتبارهم طليعة البحوث القرآنية وروادها في الغرب.

ذلك ان تقاليد الاستشراق الذي ينتمي الى الاقطار الناطقة بالألمانية، وبالمخصوص في ألمانيا، قد أولت اهتماما جدياً بالدراسات الاسلامية، والمطالعات الشرقية، فأقترنت هذه المدرسة العريقة بأسماء مستشرقين أعلام، من قبيل يوزف فُن هامر، بورجشتال، فريدريش روكرت، هاينريش فريدريش فُن ديتز، هلموت ريتز، ثؤودر تولدكه، فريترز وولف، ايجناتز جلد سيهر، فريترز ماير، هانس هاينريش شيدر، هرمان راته، ريتشارد هارتمان، آن ماري شيمبل، هاينتز هالم، وغيرهم..

واستمرت المدرسة الاستشرقية بألمانيا في حركتها الدائبة ونشاطها المتواصل الى اليوم، حتى آل الامر الى تأسيس شعب مختصة بالمطالعات الشرقية والدراسات الاسلامية، ذات الصلة بالحضارة والدين والثقافة والادب، في ثمانية عشر جامعة ألمانية.

وتضاعف اهتمام المستشرقين الالمان بقضايا الاسلام والمسلمين في السنوات الاخيرة على الخصوص، فأتت دائرة نشاطهم، ولم تعد مقصورة على البحوث التي تعالج أوضاع المسلمين في ماضيهم فحسب، بل إنها أصبحت تتناول مسائل حديثة من قبيل تفاعل المثلثين مع القضايا المعقدة للحياة العصرية والمتطورة، أو مشاكل النمو الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلدان الاسلامية المختلفة ايضا..

ولكنّ المستشرقون الالمان من أستبقا غيرهم إلى تحقيق نتائج ونظريات بالغة الاهمية من حيث الجدة والعمق، لا سيما فيما يخص بلدانا نظير مصر والعراق، وإيران وتركيا..

المحاولات الاولى لترجمة القرآن ونتائجها:

ويبقى القرآن، رغم جميع ما ذكر، الكتاب الذي استوقف المستشرقين الالمان في حية وجلال، فقاموا بترجمته إلى اللغة الألمانية عديد المرات.. لكنّ الترجمة التي صدرت حديثا بأهتمام فريدش روكرت Friedrich Rueckert، نالت ترحيب المحافل العلمية والجامعية، وإعجاب الدارسين للقرآن والاسلام في كل أوروبا. وذلك بالرغم من مرور أكثر من 150 سنة على تأريخ إنجازها، حتى طواها النسيان..

فما الذي حصل اليوم ليُنتج الاهتمام مجددا بهذه الترجمة للقرآن، بعد قرن ونصف من الزمان، ويعاد طبعها في إخراج رائق، فيتحقق لها هذا الانتشار الواسع، والاستحسان

ولد روكرت سنة 1788 وتوفي سنة 1866، وأطلق عليه لقب «أب الاستشراق الألماني»، وهو من أكبر الشعراء الألمان إضافة إلى كونه مستشرقاً. ولقد ظهر نبوغه مبكراً في تعلم اللغات المختلفة، حتى أنه لا يوجد من بين المستشرقين الألمان القادرين على إيجاز الترجمات الشعرية من اللغات الشرقية نظير له إلى اليوم.

ومما تجدر الإشارة إليه، أنه توجد له في ألمانيا اليوم، ترجمات شعرية من اللغات الشرقية المختلفة، صدرت بعد مفارقتها للحياة، منها:

1 - ترجمة غزليات لجلال الدين الرومي، صدرت سنة 1820.

2 - ترجمة مقامات الحريري، صدرت سنة 1826، وأعيد طبعها حتى سنة 1886 اثني عشر مرة.

3 - ترجمة منتخبات من يوسف وزليخا لعبد الرحمن جاني، صدرت سنة 1828.

4 - حكايات وقصص شرقية، صدرت في مجلدين سنة 1837.

5 - حياة امرئ القيس في مرآة شعره، صدرت سنة 1843.

6 - ترجمة كتاب الحماسة لابي تمام، صدرت سنة 1846.

7 - ترجمة كلستان سعدي الشيرازي، صدرت سنة 1882.

8 - ترجمة قسم كبير من شاهنامة أبي القاسم الفردوسي، في ثلاثة مجلدات، صدرت في برلين بعد وفاته، بين سنة 1890 وسنة 1894، وتعتبر هذه الترجمة أفضل ترجمة لهذا الكتاب إلى الآن.

9 - ترجمة منتخبات غزلية لحافظ الشيرازي، صدرت سنة 1926.

لكن قدرة فردريش روكرت على ترجمة المتن الأدبي الكلاسيكية الشرقية، وتفوقه على غيره من المستشرقين الألمان، لم يبلغ القمة والدوة، إلا مع تفجّر إبداعاته القلمية وتحليلاته الروحية، في تعاطيه لترجمة القرآن.

أغرت إلى الآن باللغة الألمانية. إذ تعتبر هذه الترجمة في حد ذاتها إحدى الروائع الأدبية بالألمانية من حيث متانة اللغة وسحر الأسلوب. وبالرغم من أنها لم تأت على نسق مطابق للنص القرآني مطابقة عينية، فإنها تمكنت، ولأول مرة، من مراعاة الأسلوب القرآني وإبراز جمال الكلام الإلهي وحلاله، فخفض الناطق بالألمانية لسلطة المعاني وسحر المباني.

فلقد اتجه روكرت إلى الاهتمام بالقرآن مبكراً بسبب تبحره في اللغات اليونانية، اللاتينية، السنسكريتية، الفارسية، العربية والتركية. فشرع يجمل خاص وأنس روحي يشده إلى الكلام البديع، لتظهر أولى مبادرات ترجمته آيات من القرآن الكريم سنة 1824.

لكن من المؤسف حقاً، أن يكون قصد روكرت من عمله الانقصار على ترجمة منتخبات قرآنية، لم تأخذ في الاعتبار جميع سور القرآن وآياته، فسقطت من اهتمامه بعض الآيات أحياناً، بل بعض السور أيضاً.

وفي سنة 1888 أشرف المستشرق الألماني أجوست مولر، برغبة من عائلة روكرت، على تجديد طباعة هذا الأغاز القيم بعد أن ظل مجهولاً طيلة هذه المدة من الزمان.

وتأتي اليوم، إعادة نشر ترجمة روكرت للقرآن مرة أخرى، بعد مضي أكثر من قرن، في طبعة جديدة وإفاجئة، تحت إشراف هارتموت بوبزين Hartmut Bobzin، ومشفوعة بتوضيحات هامة وتعليقات قيمة، بقلم وولف ديتريش فيشر Wolf dietrich Fischer.

إن جلال الكلام الإلهي يمكن أن يتجلى بوضوح من خلال قدرة روكرت على ترجمة معانيه إلى الألمانية، وربما كانت سورة الاخلاص أروع مصداق على هذه الدعوى، فقد وردت في الترجمة الألمانية بلغة شاعرية بلغة، هذا نصّها:

Sprich: Gott ist Einer,
Ein ewig reiner,
Hat nicht gezeugt und
ihn gezeugt hat keiner,
und nicht ihm gleich ist einer.

تنويه من المجلة:

تسرت أخطاء مطبعية لمساهمة الأستاذ فريد قطاط السابقة (الحياة الثقافية عدد 99 نوفمبر 1998) صفحة 119 إلى 121 لذلك وجب التنويه والاعتذار.

قراءة في أعمال المؤتمر الدولي للحوار بين المسيحية والإسلام

عز الدين عناية*

والأقوام وهو يعلن تمتعه عن الجميع . ولذلك سنتناول بالتحليل والنقد في هذه الورقات أعمال هذا الملتقى، إضافة إلى المنطق الحواري واستراتيجياته التي تحكم المحادثات والنقاشات . خصوصاً وأن هذا الملتقى قد أريد له أن يكون ذا طابع مستقل وعلمي ولا يفرض على المشاركين أية قيود على حريتهم الأكاديمية، حيث حثت التوصية جميعهم على أن يصارحوا بعضهم بعضاً، مسلمين ومسيحيين، وأن يخاطبوا بعضهم بعضاً بحرية وعلانية (1) .

ضم الكتاب المذكور مقدمة عامة بقلم عادل تيودور خوري واندراوس بشته رئيس المؤتمر، إضافة إلى بيان عام لأهداف المؤتمر وأسلوبه من طرف هذا الأخير، ثم خطاباً افتتاحياً للوزير الاتحادي للشؤون الخارجية النمساوية الدكتور الويس مولر.

تلت ذلك كلمات التحايا المتنوعة للدكتور عصمت عبد المجيد والدكتور السيد محمد خاقي، وهـ. منور سجد زالي، والأمير الحسن بن طلال والكاردينال فرنسيس اريز، والمطران جورج خضر والمطران هنري تيسيه، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق، والشيخ الدكتور أحمد كفتارو، والكاردينال فرانسيس كونغ . ثم عرضاً للمحاضرات مشفوعاً بمناقشات عامة وردت موضوعاتها كالآتي:

- السلام في التصور الإسلامي / مفهوم السلام في العالم وضرورته لمحمود حمدي زفزوق .

- جذور السلام في الكتاب المقدس والتقليد المسيحي لغوتفريد قاتوني .

- السلام وحقوق الإنسان في منظار الكنائس لغير هارد لوف .

- أسس الحرية اللاهوتية والفقهية: استغلال الإنسان وسيادته في نظر الإسلام كقاعدة للسلام العالمي لمحمد مجتهد شبستري .

- التعددية الدينية والاجتماعية السياسية نظرة إسلامية في إطار التجربة الاندونيسية لنوركيش مجيد .

- التعددية الاجتماعية السياسية والتضامن العالمي من منظور التحرر لـ: ك. س. ابراهيم .

«ويكون في آخر الأيام أن

جبل بيت الرب يكون ثابتاً

في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال

وتجري إليه كل الأمم.. فيقضي بين

الأمم وينصف لشعوب كثيرين

فيطبعون سيوفهم سكا ورماحهم

مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفاً ولا

يتعلمون الحرب إلى الأبد».

إشعياء 2: 4-2

ليست المرة الأولى التي تعقد فيها

مثل هذه المؤتمرات الداعية للحوار

والتعارف بين الأديان، والتي يطارد

فيها السلام من طرف ممثلي الأديان

* باحث في علم الأديان .

ثم تصريحاً ختامياً سمي بتصريح فينا، تلي في المؤتمر وذكر في الكتاب بأربع لغات هي العربية والألمانية والإنجليزية والفرنسية وحوى الكتاب في مجمله 392 ص.

1 - من خطاب اللاهوت الى خطاب الناسوت

أثناء تطارح الاشكاليات التي تمسّ العالمين وحده العقل العقدي المحصور والمنحصر يؤسّر داخل الحدود اللاهوتية والفكرية بحسب استلزام مقولة أحد المفترين الذي ضاع اسمه وبقي رسمه: «إن الذي يجد ملته حلوا ليس الا عاطفيا مبتدئا، وأما من يجد في كل أرض أرضه فهو إنسان صلب، ووحد الذي بلغ الكمال هو الذي يكون العالم كله بالنسبة إليه كالبلد الغريب» حتى إن ما يسمى بـ«حوار الأديان» يتحوّل الى «تفاخر الأديان» مما يفقد اللقاء العلمي هدفه وغايته الباشحة عن الخروج من الوضع المأساوي الديني الاجتماعي للأديان اليوم. ولعل هذا الطابع هو ما سيطر على محاضرة الدكتور محمد حمدي زرقوق، التي انضمت الى المتابعة الاناسية المبنية للسلام من المنظور الاسلامي، لتطارد العموميات والمقاصد العليا للدين الاسلامي من خلال استدعاء آيات القرآن الكريم المتقدمة لاستلزاماتها السياسية، أو بتعبير آخر التعامل مع القرآن المسطور وإهمال القرآن المططور من حيث استحضار اسباب النزول وأول ما نزل وأخر ما نزل من المطلق والمقيد بالزمان والمكان وبالفرد والجماعة إضافة الى ما افتشرت اليه المحاضرة من متابعة اناسية لتاريخية السلم/الحرب، المسلم/الذمي.

وهو ما جعل موقف السيد أصغر علي المجنبي يناقض بشدة ما يذهب اليه الاستاذ زرقوق بقوله: «إذا أردنا تحقيق السلام في العالم، لا يمكننا البقاء عند التاملات اللاهوتية. ثمة نطاق الحقيقة اللاهوتية من جهة، والوقائع التجريبية من جهة أخرى. طالما أننا لم نتوصل الى التوفيق بين هذين النطاقين بطريقة ما، علينا أن نخشى عدم إحقاق السلام، مهما كررنا كلمة سلام، والسلام الداخلي يتوقف الى حد لا يستهان به على الظروف الخارجية التي يحيا الانسان فيها. كيف يمكن أن يكون للمرء سلام في قلبه، عندما تنتشر الخلافات ويسيطر قانون العنف في كل مكان حولنا؟.. سبب الكثير من الصراعات يعود، دون أدنى شك الى أوضاع اجتماعية غير عادلة.. وبالطبع ما هو عادل بالفعل خاضع أحيانا، الى حد بعيد للتقدير الشخصي، أي لما يعتبر الفرد عادلا، مع ذلك ثمة أساس موضوعي للعدل اذا لم نشعر بواجبنا تجاه هذا الأساس الموضوعي، ونسلك انطلاقا منه، لن نتمكن من

ثمة نطاق الحقيقة اللاهوتية من جهة، والوقائع التجريبية من جهة أخرى. طالما أننا لم نتوصل الى التوفيق بين هذين النطاقين بطريقة ما، علينا أن نخشى عدم إحقاق السلام، مهما كررنا كلمة سلام، والسلام الداخلي يتوقف الى حد لا يستهان به على الظروف الخارجية التي يحيا الانسان فيها. كيف يمكن أن يكون للمرء سلام في قلبه، عندما تنتشر الخلافات ويسيطر قانون العنف في كل مكان حولنا؟

خدمة السلام في العالم، ان كان في ما كان يدعى سابقا يوغسلافيا أو فلسطين أو الهند، العدل والسلام متلازمان دون انفصال» (2).

لدينا بمشابهة البيقين، أن تبني الكنيسة الكاثوليكية والدوائر التمثيلية الدينية اليهودية والاسلامية لحوار الأديان في الزمن الحديث، قد كان عملا مبكرا. فقد كان عليها أن تعي مسألة النقد الحضاري الذاتي للأديان بحسب تعبير غوتفريد قانوني «التعاون على فضح الشر» أي تمحيص حضور تلك الأديان في الحراك الحضاري التاريخي وما ساهمت به من مأس وظلم خلف استئصال للذاكرة الجماعية بمواقف عدائية ثابتة تجاه الآخر (3).

وتطرح السؤال المرحج للجميع، كيف حدثت في التاريخ، الى جانب التطورات الايجابية كلها، حروب وشقايات مبررة؟ (4). وليس النقد الذاتي الحضاري مسألة تقديرة للماضي فحسب وإنما هو عملية تتسحب حتى على تجاوزات التاريخ المعاصر، من مطاردات الكتاب المقدس (التوراة والأنجيل) في زمن ترفع فيه شعارات حوار الأديان وقرية أديان، الى السماح بنشر ترجمات غير جذية للنص القرآني تضيف أحيانا ما ليس فيه علوة على ما فيها من اسقاطات مما يبين المسلمين إهانة مقصودة وبجرع الشعور الاسلامي بشكل حاد (5).

فاعلية المؤسسة وتشديد هيكل القلب، وهو ما سيطر على المسيحية الكنسية. فخلافة الانسان في الفلسفة الاسلامية تحميل للانسان المسؤولية التامة في وجوده، ولذلك كان بلوغ الايمان أعلى نضجاً في الايمان بالانسان الذي بلغ آخر مطافات ترشيده ومقدرته في تحمل جسارة وجوده. إذ أن ترقب السلام الذي يأتي إليه من أعلى كما يذهب لذلك زقزوق (11) تعبير عن انكالية ينبغي على مسلم اليوم أن يتجاوزها، إذ السلام يصنع تحت ولا يأتي من فوق.

وفي غمرة العرض والتحليل المثالي الذي يطبع محاضرة زقزوق نجد منافعة واقعية جليلة لدى الاستاذ د. مصطفى شريس في تساؤله عنّ يملك السلام اليوم؟ ومن هو المسؤول عن السلام في العالم أهم المسلمون الذين من بينهم كما سمعنا ذلك بالأمس، جاء العدد الأكبر من المهجرين في العالم، الذين تدمر مساجدهم في الهند ويورما والبوسنة وغيرها، من البلدان؟

من هو مسؤول عن هؤلاء الناس في البوسنة الذين انقطع رجاؤهم؟ أم هو العالم الاسلامي؟ فان دافعوا عن أنفسهم رموا بهمة الجهاد. وإن لم يستطيعوا مساعدة أنفسهم قبل لهم: لماذا لا تحاربون انفسكم؟ (12)

إن استجداء النصوص المقدسة بأسلوب لاهوتي كما ورد في الاسلام في التصور الاسلامي «وجذور السلام في الكتاب المقدس والتقليد المسيحي» لكل من زقزوق وفانوتي، يطلب نفسها وسجرتها بنفس الاسلوب الكهاني، برغم تحذيرات الانبياء والأولياء: «النص المقدس كتاب مسطور بين دفتين لا ينطق وإنما ينطق به رجال» إحدى الهرمطليقيات المقلوقة للنص التي ينبغي تصحيحها وتجاوزها لرسم علاقة سليمة مع النص.

2- اركيولوجيا السلام

قد يتخاطب عقلان حضاريان بلغة تعبيرية واحدة ولكن حفل المدلولات والمعاني والترميزات يكون بينهما أحيانا مختلفا اختلافا كلياً، مما يهدد بضياح الدال والمدلول وسيطرة فوضى الكلام والعودة للبلبل. ولعل ذلك ما ارادت محاضرة فانوتي في جانب منها تبليغه وقد وقفت فيه. فترجمة الكتاب المقدس اليونانية نقلت شلوم (سلام) في غالبية الحالات بكلمة إيريني، والواقع أنه يتجاوزها في المعنى موحياً بمجان أوسع فالتقيض الرئيسي لتعبير شلوم ليس «الحرب» بل الشر والفساد (13) وبحسب الحفل الدلالي السامي العبري منه والعبري لسلام يحضر العدل الاجتماعي عنصراً من شلوم «البر

وما لم تحمر العملية التقديرة والتي تتطلب شجاعة وجود باغياه الذات وباتجاه الآخر، فستظل جلسات الحوارات وتوصياتها جزراً معزولة عن فضائها التاريخي والحضاري، إذ ليس من المنبسط قيام التعارف والفائدة والذاكرة كلناهما مسكونتان بالتوجس خيفة من الآخر. وهذا ما جعل د. أحمد مكو يستفسر عن كيفية إمكانية إثبات شرعية السماحة في الاسلام مقابل الناس الذين لا ينتمون الى أهل الكتاب؟ (6) أو حتى للذين ينتمون الى أهل الكتاب، إذ تردد في الخطاب العربي الاسلامي الاستهلاكي عبارات: الاسلام دين سماحة، الاسلام دين تسامح، تلك احاديث الاقوال فهل تثبت وقائع الأفعال، اذا ما كان «في الجزيرة العربية مثلاً، حيث لا يسمح للزور بالسفر إذا كان حاملاً في حقيقته كتاب صلاة - مسيحي - ولا يسمح بإقامة الصلاة الجماعية الا في منزل خاص. هناك يعيش لبنانيون وسوريون وفلسطينيون مسيحيون، دون ان يسمح لهم باستدعاء كاهن، أو بحمل كتاب القداش أو الانجيل» (7) وتدرس المسيحية أو اليهودية في اختصاصات الدعوة أو تاريخ الأديان بعديد الكليات والجامعات العربية وأغلب الطلاب إن لم يكن كلهم يفتقدون للكتاب المقدس، ليس تقصيراً منهم ولكن لضعف في السوق ينضاف الى هذه الاشكاليات المعيشية إشكاليات نظرية لم يقع البت فيها مع الفقه الحديث، مثل الخلدنيا عن الاسلام يكونه دين حرية وتواصل عدم السماح بحق الارتداد(8).

فالسلام سواء في المنظور المسيحي أو الاسلامي لن يهجر اللغة الليتورجية المستهلكة في السلام عليكم الاسلامية أو السلام لكم المسيحية (يوحنا 20: 21)، ويشعر بتجاوز المراد العاطفي الى رسم المعيش الاجتماعي، إلا بدخول تلك الأديان رهان الماسسة الضاغطة والفاعل، تنامسا مع قول المسيح «لا تظنوا أنني جئت لألقي على الأرض السلام، لا، ما جئت لألقي السلام بل السيف» (متى 10: 34). وقد نهت د. عائشة بلعبري للامر في قولها: «ما يشغل امرأة وعائلة اجتماع مثلي عركت الواقع الملموس، هو التفكير في إمكانات ووسائل لترجمة هذه الأفكار والمثل البالغة الأهمية فعلياً في سلام حقيقي ودائم. إذن السؤال هو هل المسيحيون أو المسلمون أو كلاهما معاً يعرفون استراتيجيات ما للاسهام في اقامة نظام سلام على المستوى الوطني أو الاقليمي أو العالمي؟» (9). والاسلام كنسق ديني اجتماعي متكيف مع تحولات الاجتماع البشري لا ترتضي أنه «يعلمنا أن نبحث عن منبع السلام في داخلنا وليس في أمور خارجية عنه» كما يذهب لذلك د. زقزوق (10). إذ تلك الحالة ستفضي الى إلغاء

والواقع أنه انتهاء القهر الاجتماعي والإذلال الحضاري، حتى تنتفي المسيّات وتعدم النتائج.

3- طوبى للمحرومين

كان رفع شعار «الحيار من أجل الفقراء» في مدلين بكولمبيا من قبل أساقفة أمريكا اللاتينية سنة 1968م تعبيراً عن مشاركة الله في آلام المكبوتين وتضامن يسوع مع المتألمين. وبعد أن فشلت اشتراكية السياسة هل تنجح اشتراكية الأديان في نحت هؤلاء الذين يؤلفون في الكتب المقدسة مجموعة دينامية تكون من أناس لا يمكن النظر إليهم باعتبارهم ضحايا التاريخ، بل من أناس يصنع الله من خلالهم تاريخه (15) تلك إحدى البشائر التي رفعها لاهوت التحرر المؤمن بقدراته (16) والشائع بين عديد الشعوب والجماعات والأديان من إفريقيا إلى آسيا إلى أمريكا اللاتينية كما يذهب لذلك ك. س. أبراهام (17). حتى أننا نجد بعض المفكرين المسلمين الهنود يحاول ضياغة ضرب تميز للاهوت التحرر بالعالم الإسلامي. لقد سعى اصفر علي الجنيسير في كتابه الاسلام ولاهوت التحرر إلى بيان الاصل الاجتماعي في نشأة الاسلام ومشيرا الى ان محمداً (ص) هو بمثابة المحرر والمحرّص والمحرّص لا الفيلسوف أو النبي أو المعلم (18). تلك بعض الرهانات التي يطرحها لاهوت التحرر، ولكن ساحة التاريخ الحديث تخبرنا عن الممارك الضارية بين المقدس والمُدّس، بين الديانة والسياسة، كانت في الأزمنة الأخيرة حتى أعلن من الجانبين موت الانسان وموت الله.

ولكن بعد عودة الشر الزاحف على الجميع، بعد أن لاحت تباشير الغبطة، يبدوان الألفية الثالثة أمام خيار واحد وهو الصلحة بين الخصمين، وإذ كما يقول ك. أبراهام: «إن النقطة الأشد أهمية في معالجتها هي السيروية السياسية اللازمة بالتعاون مع كل الديانات من أجل بناء مجتمع يتأسس على العدالة والسلام والقيم الانسانية. وليس من السهل على الاطلاق عرض مثل هذه السيروية في وقت أصبحت فيه السياسة لا أخلاقية بشكل متزايد على ما يظهر، ولم يعد لها أي تجمّد أخلاقي، في زمن يبدو فيه جوهر الديانات كلها وكأنه قد دفن وضاعت جاذبية هذه بفعل صعود النزعات الأصولية» (19).

ففي ظل الظروف القائمة حالياً وما تَجَرَّه الجماعات الأصولية من صراعات، فإن الفقراء يظلون رهائن فيما يربح الأقوياء من كل جانب (20). وإذا بأحبة الأنبياء، الفقراء، من رصدت لهم الطوبى مع المسيح والجنة مع محمد، ما

ولكن ساحة التاريخ الحديث تخبرنا ان اعنى الممارك الضارية بين المقدس والمُدّس، بين الديانة والسياسة، كانت في الأزمنة الأخيرة حتى أعلن من الجانبين موت الانسان وموت الله. ولكن بعد عودة الشر الزاحف على الجميع، بعد أن لاحت تباشير الغبطة، يبدوان الألفية الثالثة أمام خيار واحد وهو الصلحة بين الخصمين

والسلام تلاءما، الحق من الأرض ينبت والبر من السماء يطلع» (مزمو 11: 85). فالكتب المقدسة تعلّمنا أن كل شعارات السلام المرفوعة زيفاً والمفتقدة لتطبيقات العدل الاجتماعي هي شعارات أنبياء كذبة «لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم دمار بغتة كالخماض للحبلى فلا ينجون».

(1) اتسالونيكي (3: 5). فأسر الشعوب ونقيها - النفي البابلي للعبريين (587-721 ق.م) - وحرق الأراضي وتخريبها - التدمير الروماني لقرطاج (146 ق.م) - بعض عمليات التزوير السلامية الكبرى الجارية في التاريخ باسم مسجد بابل أو سلام الرومان PAX ROMANA - فقد سجل التاريخ أناسيد النواح الجميلة شاهداً على السلام الكاذب برغم مرارتها: «على أنهار بابل جلسنا هناك، بكينا عندما نذكرنا صهيون. على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة ومعذبونا سألونا فرحاً قائلين: رتّموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف ترنّم ترنيمة الرب في أرض غريبة. ان نسيبك يا اورشليم تنسني يميني ليلتصق لساني بحتكي إن لم أذكرك إن لم أفضل اورشليم على أعظم قرحي» (مزمو 137: 1-6) فحسب قول غوتفريد الملوب ليس مجرد «لا للعنف» بل علاوة على ذلك «نعم للسلام» (14).

لقد دعى الغرب السلام ولازال يكونه انتهاء الحرب،

السلام، ومناشدة جميع الهيئات السياسية العالمية والمسؤولين في المجتمعات والدول التنبيه لدور الأديان في تدعيم السلم العالمية.

أملنا أن لا تدخل هذه النداءات عصر لا فاعلية التضخم الكلامي على غمط التضخم المالي.

اطعمتهم العلمانية خمرا ولا الأصولية خبزا، ولهذا يرتني لـ. أبراهام أن يتوَقَّر نوع من الحوار بين الأديان، على أن لا يقوم الحوار على الحجج العقيدية الدقيقة أو على التجارب الروحية الباطنية بل على الإسهام الذي يمكن للديانات المختلفة تقديمه لتحرير البشر (21).

وقد ختم المؤتمر بما سميّ بتصريح فيّنا، المتمثل في توصيات ونداء حازّ لجميع المسيحيين والمسلمين لبناء صرح

الهوامش

- (1) صدرت ترجمة أعمال هذا المؤتمر عن النص الألماني في سلسلة المسيحية والإسلام في الحوار والتعاون التي ينشرها مركز الأبحاث في الحوار المسيحي الإسلامي (C.E.R.D.I.C.) تحت عنوان: سلام للبشر / المسيحية والإسلام ينظران إلى السلام في أسسه ومشاكله وأبعاده المقبلة: بجوئيه لبنان سنة 1997م. وقد جرت أعمال المؤتمر بمعهد لاهوت الأديان التابع لكلية القديس جيراريل لللاهوت من 30 آذار (مارس) إلى 2 نيسان (أفريل) 1993م. فيينا النمسا.
- (2) سلام للبشر: ص 163
- (3) ذكر الدكتور عبد الجواد فلا توري، أحد الحاضرين في المؤتمر، أنه في إحدى المدارس الابتدائية الألمانية عرضت معلمة على طلابها أسماء الله الحسنى. وكانت قد خلطت هذه الأسماء الثلاثة وأعطتها للطلاب سائلة إياهم أن يقولوا أي الأسماء يوافق المعتقد الإسلامي وأبها يوافق المعتقد المسيحي. اعتذرت نسب الأولاد كل ما يدل على المحبة والرحمة وما شابه ذلك إلى الدين المسيحي، وكل ما يتعلق بالعنف وما شابه ذلك إلى الدين الإسلامي. م. ن. ص: 350.
- (4) انظر د. عادل خوري، م. ن. ص: 170.
- (5) د. علي مراد م. ن. ص: 321 - 322.
- (6) م. ن. ص: 140.
- (7) جورج خضر: م. ن. ص: 19.
- (8) يبدو أن المجتمع الأندونيسي الذي يعترف دستوره بخمس ديانات: الإسلام والبروتستانتية والكاثوليكية والهندوسية والبوذية، قد تجاوز هذه المسألة، حيث اعتبر حكم الردة حكما فقها لا لاهيا. أنظر كتاب الدكتور نور الزمان 1985 An Islamic Legal Code Fogyakarta، نقلا عن سلام للبشر، ص: 269.
- (9) م. ن. ص: 161
- (10) م. ن. ص: 78
- (11) م. ن. ص: 78
- (12) م. ن. ص: 106
- (13) م. ن. ص: 117
- (14) م. ن. ص: 129
- (15) لـ. س. أبراهام م. ن. ص: 302
- (16) تزايد التوسع والالام بالكنائليات لاهوت التحرر تشير إلى البحث القيم لمحسن اسماعيل: الله والإنسان في منظور التحرر، دكترا مرقونة، مكتبة جامعة الزيتونة، تونس 1992
- (17) سلام للنشر: ص: 301
- (18) A. A. Engineer, Islam and liberation Theology, Essays on liberative Elements in Islam, New Delhi 1990.
- (19) م. ن. ص: 288
- (20) م. ن. ص: 294
- (21) م. ن. ص: 300

نور الدين صمود

من اجل عينيك

اريد ان احسّ ان للحياة معنى رائعا كمقلتيك الحلوتين
اريد ان احسّ ان كل الناس اغلى
من كل ما في الكون من حجارة كريمه
اثمن من جميع ما في الكون
من لؤلؤ مطوق بالثبر واللجين
وان كل من يعيش فوق الارض
اثمن من كنوز هذي الارض
فقد غدا الرجال
من ارخص الاشياء يا راتعة الجمال

من اجل عينيك اللتين تزرعان غابة الامل
في حقن عمري الاجرد
فأنتشي بلحن طيرها المغرّد
من اجل عينيك اللتين تلمعان مثل درتين
وتبعثان النور مثل قطرتين
تأتلقان فوق زهرتين
وتصبغان عالمي بالنور واللجين
من اجل عينيك اللتين تقرأن لي قصائد الغزل
وتطلقان قلبي المصفدا
وتجمعان خاطري المبددا
من اجل ما يلوح في عينيك يا حبيبي
من فتنة تخدر
ومن جمال كاتباتق الفجر في الربيع يسحر
كالصبح حين يسفر
كراية النهار في الصباح اذ ترفرف
كالدرد حينما يفتّر عنه الصدف
كأمة تحرر
من اجل مقلتيك يا راتعة العينين
اريد ان تكون للحياة قيمه

عبد العزيز الحاجي

مرايا داكنة

مرايا واقنعة

مرآة

تعكس

مرآة

(في واحدة وجهي

في الأخرى قفاي)

ضوء أعمى

يتعثر بينهما

يتعثر ملءهما

لا ظلّ

ولا روح

ولا ركز بهسهس خلف الظلمات!!

مرآة

تعكس

مرآة

(وجهي وقفاي

أبوكونان قناعين لروح

ترفض أن تتحالي - زاهية -

استقصاء

يوما

وأنا أرنو في الصبح إلى المرأة

غمزت لي عيني اليسرى

فاختلجت بيني

وكاد الترجس يهوي ثانية

في شرفة الذات!!

يوما

وأنا أعبر في المرأة

خمنت: ترى . .

من يجزم أن ليس وراء الصور

الكهماء المشبوحة فيها

خيطا ظلّ

وضياء . . سحريّان

ودنيا ملغزة

أغرب من أن تعبرها

أسماء

وصفات؟؟؟

كالترجس في ملكوت الذات؟؟؟

مرآة

تعكس

مرآة

(في واحدة وجهي

في الاخرى قفاي)

سأسمي اقنعة كل مراياي . .

وسأحدث ما تضمه الروح

فلا يجلوه فهمي

او تخبره عيناي!!

أولي في المرآتي سوى أوجه

هي أقنعتني

تارة أتعرف فيها اليّ

وطورا أرى كم أرى!! لي فيها

وجوها لقيطه؟؟؟!

مرآة الغريب

كم مرّة

حدثت في المرأة

- قال -

فلم أشف وجهي

حقيقا . . لم اشف شيئا!!

حتى المرايا التكرتني مثلهم

وتأمرت بهمهم . . عليّ

جناس

آتي رنوت اليك يا مرآة

الفيت مسطورا عليك:

«المرآآت!!»

مرآة الوحشة

مرآة الفقد

سقط الليل في المرأة!!

.....

.....

لم يعد وجهك عندي!!

درس المرايا

مرآتان

متعاكساتان

علمتاني

أن الواحد متآ

قد يعلق اخر

يلفقه حدّ الذوبان . .

مع ذلك ثمة في الاخر

ثمة دوما اثنان!!

ظلال المرايا

متوازية

ام محدّبة

ام مرايا بسيطة!!

تطير

كل صباح
وأنا اغسل نومي في المرأة
تفجؤني صورة من أهوى
تبسم لي في دعة
بين ذبالات شموع راقصة
وطيوف فراشات . .
فأحدثني:
«يا أنت!!»

مباركة خطواتك

فانهض من ليل كوايسك
واسمع قرير العين يقسمك
في ضوء الشمس
وطب نفسا
طب وقتا
وحياة!!

اشباح المرأة

مرأة

تغفو في بيت الاسلاف
ما جئت اطالع وجهي فيها
الا ألفيتُ وجوها
طاعنة في الوقت
تحملق قَرَنًا
مما آل اليه مسوخ الاخلاف!!

وحده طيفك يستصرخ روحي
في سراب الظلمات!!
وقريبا
يتلاشى رسمك الشاحب
بتسخ الطيف
قريبا تتلاشين
ولا ترسخ من وجهك عندي
حتى القسمات!!

مرآة الكسير

كُسِرَتْ

ومالي اليوم غير شروخها
لوحة أكاشفه يارثي الباتر!!
«كسرت مرايا خاطري!!»
فاذا خططت فليس غير الدمع
حبرا في دواتي . .
واذا تلوت فليس غير الشجو
طقسا تستطيب شعائري!!

حالة

مذ أحنى الشَّيب
على رأسي
عَفَّتُ المرأة
وبتَّ
أحدق في ظلمة نفسي!!

محمد النجار

فواكه

تعبر اولى القوافل من هضبة الابدية، تعبر سيّدة
الليل، والشجر الحجريّ يموء قليلا ويعبر، والريح تعبر في
هياة امرأة، يعبر الشعراء وآلهة غرياء، وموتى يجرون
ايامهم، يعبر الصمت مثل الحمامة، تعبر ليلي الجميلة والانتظار.
وليلي تخيّل لي غيمة في شقوق الكلام، وتنحت
ظليّن في الماء، ظلاً يدلّ الطيور الى غداها واخر نسقيها
كي يتفتح في العتبات النهار. <http://Archivebeta.Sakhril.net>
وليلي اكتمال الخرافة في الارض، تعوي الحروف
وتركض داخل اسرارها، تركض الذكريات على حافة الامس،
والامس شيخ يسمّي المعاني اياتل تركض في الفلوات، وينبئ
ان الزّحام قفار.

وليلي حدائق ليلية، وفواكه من رغبة وجنون.
وليلي انتصار

الجهات على نفسها، وانا شيد منحوتة في الكهوف:

احبك، ماذا اسمّي السنابل؟

وكيف اضيه جميع الشجر؟

وهل من لبال؟ وهل من جداول؟

لنمشي معا، تحت ضوء القمر

ثم كيف نهشّم إيماناً، لنفسِها للهداهد؟ كيف غير
الحقيقة من نفسها؟ وماذا لو انفجر الضوء من حفرة
في الحديقة، هل سنللم كلّ أصابعنا عند منتصف الليل؟
كان هنالك بعض كلام قديم تكوّم من خلفنا، وكنا
نراقب من شرفة ما قطع العصور السحيقة يرعى،
واسطورتين على شكل عصفورتين، وبوابة في السماء،
تري هل سنعبّر؟ تسأل ليلى كعادتها، وتمدّ يديها
الى الزهرة الأسبوية في ضفة الليل .. ما اجمل
الليل في ليلة لن تعود

هنا في الحديقة، فوق جذوع الشجيرات، هل تذكرين؟
نقشنا نجومًا واجنحة ونوافذ،
وهناك تحت الجدار الشتائي، كانت بنام الأساطير كالقطعة البيضاء
اما على ذلك المقعد الاثري، فكنا نصبّق تلك
الليالي، وكنا ككلّ العصافير نحلم ..
كانّا على ساحل حجريّ نشاهد وقت الغروب، الظلال
الاليفة فوق الصخور: رمادية كستنائية،
رائحة البحر: خضراء زرقاء فاتحة، مثل لون الطفولة،
والشمس تأوي الى كهفها الازليّ،
هنالك، في اخر البحر: وردية دافئة.

حجر فينيقي مكتوب

الحورية العائمة

ابن منها سرّة العروس نرايد؟ (3)
وجهة سباح يخوض بالمجداف
حوض الفلك -
عين شفيقة تحرس جرة السمك

نهض يخلق في كوكب
ويجلهال في ذيل دلقين
هكذا اطبع الغريب ساعة
واغلب الهيام على يقين

كايستس

للالة التي تنام في مسلات الحجر
طير على سفر
قطرات عقد - وعنايد تترقرق
وغناء غاسلات بيض في ساحة الهيكل المشرق
يشتمسن اقمطة القياصرة الصغار
والمناديل المهذلة على الغصون
ليست غير ايقونة صدف
وشذر لؤلؤ مكنون

قرطاجة

رياح الملح كلست رحم الحقول
وكفتت وجوه ابنائي
تجوس المعابد اطيافهم
وتتنادى الاصداء في كل مرفأ ناء
مرسة اعماق الى جنب مركب
من لوح زيتون قديم
وملذرة لقنص التّن ادركت
مجد علية ونياذك شبيون (1) الرجيم

الى بعل حمون (2)

في عيد جني الاعناب
في موسم تكاثر الخنزير
نزلوا داموس القبر يفرسون
جرة ملاى برماد صبية - قربان
وحولها طاقم خزف من سبعة اوان
ابريق ومشرب وشمعدان
وحفنة قمح يذرهما حقار فينيقي
عند تسوية المطبق الاخير

(2) حمون فينيقي: اله القرطاجيني

(4) Caelestis: معبودة رومانية

(1) SCIPION: مضمون النار في الامبراطورية

(3) Néréide: جنية ودعة تعين البحارة في المتوسط

ملیكة العمرانی

نبوءة الأعمى

تصدیر: قیل یا حلاج ما الحقیقة؟
قال: الحقیقة ما ترى.. وكان مصلوبا
(من اخبار الحلاج)

(1)

التقینا ..

والروح اضیق من ثقب ابرة

وكان التاريخ ثالثنا ..

كنّا نلتحف الشمس ونمضي

نشعل الروح فتیلا ..

قال یا مریم انی النبی

فعلّمني كيف اخلع الشیطان عني

وكيف اكون قدیسا فی مزارع الاله

وعلميني كيف يصیر الجسد مرمرًا

والمرایا رخام

وكيف تصیح اللغة الخرساء

عطرا للكلام

یا مریم طوّحتي الحروب

وذی النبوءة تكبر في دمي

وذا الشارع مرّ / والهزائم افعی

وزيتونة الصمت ما عادت تظللني

قلت یا عبد الله

صارت الشمس عویلا للسؤال

لغتي نهر التمني

ووجهي خريطة للخطايا

(*) سورة الضحی الاية (1) و(2)

(2)

«والضحى والليل اذا سجى» (*)

واحزاننا السمر /والهة الحلوى

ورجع المواويل في حينا

ونبوءة الاعمى

نور من رحم الازرق يأتينا

ابصرا ! الله يرقص في شرفة الله

مؤتلقا

الله يسقط

الله ينساب

في جسدي

فهل ترى ما ارى؟

لم أر شيئا ..

واحناج كل اللغات لافهم ما ارى

واحناج شيئا .. لاشعل شمعة

في عروقي

واحناج ميما لازرع الورد في عيون

الصغار

(3)

...الهي

اذا ارتضى الطين

او انكسر الصوت

اذا الغيب هما بي

او ضاقت بي اللغة

اسقط من ضلع اوكل انى

انحدرت من سلالة الريح

وقالت للتفاحة انشطري

دمك الحريق يا موسى

وعصاك لا تشطر البحر

وارثك للموال المعتنق

وفي جسمي المسامير

والطائر يا موسى

اضاع طريق المنفى

الطائر يا موسى

نقر القلب وطار

عبد الستار جبر الاسدي

حروف الموت

احد مات هنا

ولا شيء منه سوى رائحة جوربه العتيق

عيونه يقظة حولنا

ولا نستطيع رؤية انظارها المخططة بالرحيل

تتلفت ابتسامته من نافذة الى حائط

فتسقط على جناح فراشة متعبة من الضياع

تستلّ من قلوبنا خيوط الدهشة

تلفّها حول صرّته الهزيلة التي رماها من السقف عصفوره الجنوبي

تفتحها انامل استغرابنا

فما نجد غير بقايا خبز يابس

وفتات كلمة وحيدة بعثرت الريح حروفها في كل مدينة

يرتعش الحرف الاول من الانتظار

فيحزم حقائب برده

تبعه نوارس النهار الذابل

فينزوي ساحل الدقائق الاخيرة في لوحة مهملة على حائط النسيان

هكذا تترك الايام احلامنا مصلونة

وعلى كاهلنا تنسى هموم الزمن المر

ولا وقت يسرقنا من الرصاص والكلمات الثقيلة
لا ربيع يطرق ابوابنا
فندوب مثل شمعة على يد جدّة قتلتها حكايات الحريف
يدنو الحرف الثاني من سرب الجثث التي سقطت من على اكتافنا
يتلمس وجوههم الفارغة من الحياة
فترتجف يدها من ملامحهم المكتظة بالذكريات
اطفالهم يتدنثرون بصمت الليالي الكثيرة
ونسأوهم من الوحدة تحوكن الى قوالب من ثلج ساحت في زوايا غرفهم الضيقة
اما دفاترهم العتيقة فتطيرت اوراقها فوق سطوح ايامهم القاحلة
صحراء من الحسرة طفولتنا
صحراء كل ايامنا القادمة
وفي كل شبر تبصره عيوننا رمال من الاسى
فمتى يظهر زمن الواحات؟
من تابوت القلب يقوم الحرف الثالث
اربعون عصفورا يحملون قميصه الملطخ بالفقر
يرشون ندى ثأنته
ثم يرسمون على الافق جسدا بلا رأس ولا قدمين
فيهرب الهواء من رائحة الانفصال
جراد الفساد يزحف باتجاه البيوت
يلتهم ما تبقى لنا من الشرف
اما الناجون من الانحراف فيكسر اغصانهم
وريشما نعاود الوقوف سنبقى كثيرا بلا خطوات
وانحناء الظهور سيصبح علامتنا الفارقة..

الزهرة البرية

انا ابيك يا «تقموتة» (*)
لان الرحلة شاقة وطويلة عندما يرّد اهلك :
- نريد ماء . .
نريد لزهرتنا البرية ان لا تموت !
كانت الرحلة طويلة يا «تقموتة» ،
عندما جاء الغرباء في المساء ، وقالوا : لا بدّ من الرحلة . .
وارتحلت :
ولم تعرفي كيف تردّين يدك يا «تقموتة»
كانت اصوات اهلك تريد ان تعود ،
قال رجل :
- لا بدّ ان تعود الى البئر !
قالت امرأة :
- نعيد الخيماء الى ارضنا . .
قال الشيخ :
- لا بدّ ان نبورنا في «تقموتة» !
وقال صبيّ :

.. لكننا سنواصل السّير !
وواصلنا السّير بنعال خفيفة الى ارض اخرى ،
كانت نباتات برية تملأ الجبال والهضاب
وكان واغيك يرّد فصول الغناء الحزين :
« - تلك الحبيبة بعينها
الجميلتين ،
اعلى من كلّ التّخلات
جميلة في المساء
الحزين
تلك الحبيبة ،
ساعدو اليها عمتلنا بزهر الجدود
لم اتراجع عندما جاء اهلك كلّهم ،
وبذلت ما لديّ لأجل تينك
العينين الجميلتين . . »
كانت «تقموتة» بعيدة ، وانا احثّ السّير الى اقرب
السهول . .

* «تقموتة» هي الاسم القديم لـ «قمودة» ، والقصيد قراءة في ملاحم «الهطايا» .

خالد الوغلاني

حضر موت

حضر موت ..

سائر يمضي اليك الان من صوت الحكايا

وجه الكتب العتيقة

ورؤاه البحر

والايام افئدة الصبايا

سائـــــر ..

والليل فيك مجامر

وسؤال عمر لم يزل

ولفتنة النهدين شمس تستبدّ وبعض حزن

في قصيدة

حضر موت ..

حاضر موتي في غربانك السود

وفي نهش الضبايع لما تبقى من حياة ..

في قصيدي

حاضر موتي في وجهك يطلى بالاماني ..

عندما يلد الحريف مزارع الزيتون

ويوت زهر اللوز في كفّ الوليد

لست اعشق بحرك المختال في جسدي

لست اعشق لونك الاسمر ..

في نهدين وريدين مما انجبت حانات روما

انا منك الان في شوق .. [//Archivebeta.Sakhrit.com](http://Archivebeta.Sakhrit.com)

الى بعث جديد

في سؤال يشعل الليل ابشاما ..

من ثنايا طفلة عربية الشفتين

في لون الجريد

انا منك الان في قلب وهبته

للذي قطع الوريد تصوقا

فانساب زهرك مورقا

يسقي وريدا في وريدي.

حوار مع د. محمد رشاد الحمزاوي

حول خطاب الصدق وأشياء أخرى

حوار: بوبكر المبارك

مناخ محمد رشاد الحمزاوي الفكري، العلمي والروائي مفترض ولكنه ينطلق دوماً من حقائق الواقع وموروثات الماضي القابلة للاغتناء بنماذج الحاضر وحلم المستقبل فهو وإن كان يشغل في حقل اللسانيات التي تنشد الانفلات من واقع التمسك اللغوي الذي ظل حالة مزمنة تقريباً في الفضاء الحضاري العربي فإنه أسهم بمجهوداته في علم المصطلح والترجمة والقصة والرواية فضلاً عن منشورات ثقافية أخرى. فقد بحث رشاد الحمزاوي في قضايا لغوية أساسية وتعرض دائماً إلى الإشكاليات المركزية التي تطرح في خضم التشابك اللغوي الذي يميز العصر الراهن فأمن أن اللغة العربية معنية أكثر بحل أزمتها وتعزيز موقعها ضمن النسيج اللغوي الذي يميزه منطق الهيمنة والاحتواء، وهو يسعى دوماً إلى استيعاب ما يهدد اللغة العربية وبحث السبل الممكنة لاغتنائها بالمصطلحات الحديثة في ميدان العلوم والتقنية وغيرها وذلك عبر عمله على وضع القواميس المتخصصة في شتى العلوم والمعارف.

حين تتأمل المسيرة العلمية للرجل فإني لا شك تلقى على حقيقة نواضل جهوده وتتابعها في نشاطه بالمجامع اللغوية ودراساته وبحوثه إلا أن مسيرة الحمزاوي الروائية فيما يبدو متقطعة وهو ما يحاول أن يغييه دائماً من خلال إصداره مؤخرًا رواية «سفر وهجر» وهي التي اتخذناها مناسبة لإجراء هذا الحوار حول تجربته الأدبية:

مسيرتك الأدبية متقطعة ولم تبلغ كما من النصوص تتناسب مع حجم موقعك في الساحة الثقافية.

«أجيبك بسؤال: أيقاس الانتاج الأدبي أو العلم بالكم أم بالكيف؟ فإن كان بالكم كما يبدو من رأيك، فإن السؤال يطرح على أغلب المشتغلين بالأدب في تونس والغرب كله مقارنة بالانتاج العربي بالشرق. وهنا يفيدنا بوشوشة بن جمعة في كتابه «مختارات من الرواية المغاربية المعاصرة» بيت الحكمة 1992، أن أصحاب الرواية عندنا انتجوا من 1956 إلى 1990 ما قدره 98 رواية على مدى 34 سنة فيكون انتاجنا الروائي الوطني في حدود روايتين ونصف الرواية تقريباً في السنة الواحدة، فضلاً عن أننا لو طبقنا رأيك على محمود المسعدي مثلاً، فإن الكم والتقطع لا يعتبران مقياساً على قيمة أدبه، فلم هذه القلة والتقطع الغالبين عندنا وهما يكادان يكونان مطردين حتى عند القدماء؟ القضية جذرية بالمناقشة والجدل، أما بالنسبة لي فإني لاحظت مع الأسف أن المحترمين من نقاد الأدب عندنا لا يعرفون من انتاجي إلا رواية «بودودة مات» أن حدث لهم أن قرأوها، والتي تقرأ مع الأسف مرة أخرى، قراءات يؤسف لها من حيث زادها الروائي والثقافي (انظر جريدة الصباح بتاريخ 14 أبريل 1987).

وما يزيد في الطين بلة ان بوشوشة بن جمعة قد اقتبس منها مثلاً نصاً ادرجه في كتابه المذكور اعلاه وادخل عليه نصاً «خارجياً» لا راس له ولا ذنب بالرواية المعنية.

ويبدو انه نقله عن نص مغلوط ايضاً من البيلوغرافية الادبية التي اصدرتها الدار التونسية للنشر. فلعلهما قد تفضلا بان طبقا عليّ نظرية «التناقض» الادبية الشائعة!!

ولقد زودت لعلكم يا سيدي الساحة الادبية بما يلي:

(1) رواية بودودة مات، جائزة علي البلهوان/تونس 1962.

(2) طرننو تعيش وبني الريش - مجموعة 10 قصص/ تونس 1975 مع مقدمة في الادب وقضاياها فضلاً عما دار حول اسلوب بعضها المعجاني كما اشار الى ذلك الاب فتان. ولا اظنني قد انتجتها بين عشية وضحاها وفي «تقطع» كما تفضلت بالاشارة الى ذلك. ولقد صدرت تباعاً بمجلتي «الفكر» و«التجديد».

(3) زمن الترهات - ثلاث مسرحيات - تونس 1976 شأنها شان قصصي السابقة، وهي:

أ - الشياطين في القرية

ب - الصارخون في الصحراء

ج - السلسلة

فهل طرأ عليك ان قرأتها وتفرجت على «السلسلة» ملعوبة بالمسرح البلدي والمسرح الدولي بالحمامات؟ هذا مجرد التذكير مع الإشارة الى ان الصديق والزميل توفيق بكار قدم لتلك المسرحيات بآراء تستحق الاعتبار فيما نحن فيه، ويمكن لك ان تقيد منها فيما يتعلق برأيك هذا.

(4) رواية سفر وهذر.. هارب من خطاب المصداق (وليس سفر وهذر كما كتبت انت) - باريس 1976 ولقد ساعد الاستاذ توفيق بكار على طبعها بباريس.

<http://Archivebeta.Sakhr.it.com>

ويكون كل ما سبق ستة اعمال ادبية متواصلة بقطع النظر عن مسألة تقطع نشرها، فضلاً عن اعمالها الاكاديمية المتنوعة وما لها من صلات بالادب، وعن تشغالاتها الدولية العلمية والادبية ولا سيما البرنامجين المتلفزين الوطنيين المخصصين للابداع التونسي وهما «ادبنا في عصره» و«اثر وصاحبه» وقد عرفت به بما في نفسي ونفسي. ورأيت ان ما كتبت معقول كما وكيفا لا سيما وان له ثوابت ورؤى واضحة كما سبق لي ان عبرت عن ذلك في مجالات وطنية وعربية ودولية.

«سفر وهذر»

لماذا سفر وهذر.. ولم نشرها بباريس؟

«للجواب عن ذلك جزءان:

فلقد كتبت هذه الرواية وارادتها رسالة مفتوحة الى قارئتي لا يرتبط بقوالب فكرية وجسدية جاهزة ولا بثقافة مغلقة. وهي تدعوه الى ان يهرب من شبح توازره «جيوش» متعددة لحمايته. فهو «بطل» غريب عجيب قد طغى على الخطاب الانساني وعلى الخطاب العربي ويسمى «خطاب الصدق» الذي يوزع الكرامات ويؤسس للعصبيات والارهابيات الجسدية والفكرية والسلوكية.

ونحن نتعامل معه جماعات وافراداً في جميع الميادين وابعادها. ولقد استبد في الرواية بخمس مدن عجيبة الصدام فيها معه على اشده فكيف الحوار معه والخلاص منه لبعث انسان عربي جديد؟ تروي الرواية من خلال رواة كثر، وفي نطاق معناها الاساسي هذا، مواقف متناقضة، متنافرة ومأساوية وهزلية ساخرة تعبيراً عن ملحمة الانسان العربي المنتظر، وهو يواجه تحول خطاب الصدق بحثاً عن مدينة جديدة.

«هذر بدون سفر»:

- لا يهمني كيف تختب ولا كيف تكتب انما تهمني
رؤية فيها محنة وبدعة
- معنيتي من خطاب الصدق الذي ابحت له عن مدينة
بدعة تهون من صدقه المفرط وتحميني من حقوقه المجحفة
- اقول أف لمدينة تدعو الى الصدق المطلق بالكلام
وهي في معدنها مستبدة ظالمة.
- وقلت ان الحريم دين ثقل جائم على مدينتي الى يوم
الدين ياكل منها ومني ويد افقي الجميل
- خطاب الصدق عندي نموذجية توثيقية تنكر الانسان،
وهو مستحيل كامن ممكن.
- ان لي في النفس جرحا عهيدا عساه ان يظل مفتوحا موجعا
ليتقي شر الانسان الكفور الصدوق
- احل الرواة -

اما فيما يتعلق بسبب نشرها بباريس فلا داعي الى التفصيل في شأن حلها وترحالها وهروبها من خطاب الدق الشرعي العربي الذي رأى فيها ما رأى وحملها مصداقيته فلقد عرضت بطييد من فراء متقين عارفين، على ناشرين مشهورين في الساحات التونسية والمصرية والليبية. اذ لي فيها بعضه وتعلق بها ثم تركتها بعد عام، وبعضهم فهمها بفهمه الخاص، وان حكم عليها بالجوذة، وتمنى نشرها إن هي خضعت لمقاييس الرواية وعساني انشر في يوم من الايام كل التفاصيل والوثائق المتعلقة بهذه القضية. وواصلت المشاورا وعني بها المتفكرون وفي مقدمتهم الأستاذة لوليق بكار وعرضت على لجنة عربية عولية وعلى راسها الفيلسوف الأستاذ يوسف إفريم من العراق والمشرّف على الانتاج الادبي والعلمي العربي بدار « لارماتان » بباريس التي رحبت بها واشتعت عليها بنورها والنوارها، والحمد لله على السلامة في انتظار ما هو اسلم واجمل.

نجدك في روايتك الجديدة تعود الى ابطال روائية وقصصية سابقة من انتاجك فما هي المبررات الفكرية والفنية لذلك؟

يبدو من سؤالك أنك تتساءل ان لم تستغرب من اني اقحمت ما سميت « ابطالا » قديما - واسميتهم حمالة محن - لاداء فحوى رواية جديدة كانت تقيد ان من شأن كل خطاب روائي جديد الا يسقط في هذا التناقض. ودعوتني ضمينا الى تبريره فكريا وفنيا. وهذا من حقل على اني اطلب منك الا تؤاخذني ان قلت لك هذا هو عين خطاب الصدق المقولوب - لا سيما الابداعي منه - الذي سعت الى التنبيه عليه معنى ومبنى. واعتقد اني وفقت الى استدراجك الى هذا التمنطق وخطاب صدقه والى الغاية المقصودة من هذه الرواية التي تسعى الى ان تتحرر من قيود القولية حتى لا تقف رسالة الادب وتقرض ابعادها الحضارية.

ان الرواية الشعبية او البوليسية على سبيل المثال كثيرا ما تعتمد على بطل واحد اوحد لا يتقيد بالقدم ولا بالجوذة. وعلى هذا وظفت قديما من المحاربين من « الابطال » عن قصد وادرجتم في تجربة سرعتها فضائية جديدة لاستخرج من تناقض القدم والجديد والجوهر والوجود والمعهود والمشود، والاصالة والحدثة حماقات وغرائب خطاب الصدق القاهر القهار بحثا عن الانسان العربي المتظفر ولا يكون ذلك الا باسترجاع الذاكرة وحك الجلد. ولقد جاء على لسان اولئك « الابطال » « الحمد لله على اننا لم ننتفك على انسان واحد اوحد موح، مومي، قدسي، ربوتي، حديدي، انا احبه، وان كان نرجسيا، صاحب

رؤية متجددة يبحث عن الحقيقة الهاربة من الحدود والقيود وخاصة من خطاب الصدق.. ومن البطولات والعقائديات والقرارات الجاهزة.. هذا فيما يخص الناحية الفكرية وفي الرواية منها الكثير.

اما من الناحية الفنية فالمراد انشاء رواية مبطنة (Double) ومبدلجة

(Doublage) مبنية على ازدواجية حامل المحنة القديم الحديث، الحاضر والمستقبل تعبيراً عن نية الانسان العربي امام خطاب الصدق، وعن انفصامه امام الحضارة الحديثة وخطب الامانة فيها، المتنوعة، والشاسعة والمتجاوزة والمتناغمة التي تنعم بها شعوب من المفروض ان الجنة ليست من نصيبهم يوم القيامة. ان تلك الشخصيات المبطنة المبدلجة تبحث عن الذات، ان كان للذات حدود، لاسيما عندما يتصورها كل واحد من «ابطالنا» القدم الجدد حسب مدنهم وحقوقها وواجباتها وارهائياتها وعناوينها ورموزها مثل: مدينة البحار لا تحب الحرير ومدينة الذكرى عاش الجميل!! ومدينة المريح خلق الانسان في البوب ومدينة الصادق! الخ.

- استدرتكت حالي واثبت نفسي على نزواتها المجنونة وسعيت الى ان اكبح جماحي، الا اني لم أفلح، لاني كنت افاجأ باستمرار، كلما تقدمت، بعجب عجاب جديد، فلقد لاحظت مشدوها ان كل السيارات والدراجات والحافلات والجراجات والشاحنات والطائرات العمودية والفائنة... و... كلها على شكل جمل حتى الادوات المنزلية والمذياع والتلفزة... كلها جمال تنظر الى. يا للعجب! هل رايتهم جملاً يظفر...! طائرة جمل! لقد سبق لرسولنا محمد ﷺ ان اسرى من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى على ظهر البراق، وكان على شكل فرس مجتح كما تصوره عقول الناس... لكن ان يغير صاحبنا واخبرنا الجمل!! فذلك من باب الخيال. وهنا تكمن عجائب هذه المدينة. فيا ليت اصحابي ورفاقي من قريتي تسكنوا معي على عين المكان ليصدقوني ويعجبوا معي. لكن لم لم نعجب من جميع النماذج التي ابتدعها الحضارات الاخرى واكتفينا بالتهاوت عليها بدون رؤية؟ الى تلك السيارة مبنية على هيكل الانسان بالضبط من دماغها المحرك الى مخرجها الخلفي الذي يطلق الدخان؟ واستولى علي ضحك غريب، لاني رايت الجمال تغتزل كل مكان من هذه المدينة، وقد انقرضت تلك الدواب من قرانا وصحارانا. وكانت محركاتها ترمجر وابواقها تنعق والناس راكبون في اعناقها واذا بها وعيونها وذيولها و... و... فلقد حوت الدنيا كلها فكانت ابوابها ونوافذها تفتح وتغلق، وتسير بسرعة البرق... رحم الله الجمل وابقاه!! فلقد كان دائماً اميناً في خدمة الانسان والانسان العربي بالخصوص ولقد تطورت اليوم مؤهلاته وتعددت بهذه المدينة. فاصبح سيارة البر والصحراء ومفينة البحر وطيارة الجو... ولعله سيكون صاروخ الحرب والفضاء ومكوك الرحلة الى القمر والمريخ والشمس... والله لا يد ان اسأل اصحابي من اهل المدينة عن شأن هذه البدعة البديعة الحسن عندما نلتقي.

(مدينة الذكرى)

مراعات فكرية

في روايتك الجديدة نجد مراعات فكرية ونظرية على لسان ابطالك بصورة تجعلنا نتساءل لماذا اخترت صيغة السرد الروائي ولم تباهر طرح افكارك في بحث او دراسة؟

« من سؤلك افهم انك تقول بخطاب رواي معين ومثالك هذا نموذج منه، ولنفرض ان رايلك هو الاصوب، افلا ترى ان تاريخ الادب ونصوصه تفيد انها مبنية على مراعات تدسها دساً في خياليها ومنعرجاتها باساليب متنوعة وبسبل جمالية ممتعة؟ فحتى مذهب الفن للفن مرفاعة. فما بالك في غيره من المذاهب الادبية التي دوختنا بمراعاتها ان قصراً او طولا. ولقد سبق لعالم الاجتماع ماكس فاير - والعهد عليه - ان اعتبر الادباء سياسيين اخفقوا في مشاريعهم وفي مراعاتهم، ففسدوا غليلهم وغضبهم في تشايعهم الادبي ودرهم الجمالية الممتعة وفي نفس السياق وفي شأن النفس وهواجسها حمل فريود الكتاب من الاتهامات «ما لا يحيط به رواية ولا مسرحية».

ورأى لو كانتش المنظر الماركسي ان الرواية مرافعة برجوازية دعا إلى الاستعاضة عنها برواية مرافعة بروليتارية وهلم جرا من خطابات الصدق المزدهرة.

ويعتني من كل هذا أولا أن الخطاب الأدبي بابة مفتوح قادر احسن من غيره على ان يوحى بالبيان والمتعة والمرافعات مما يعجز عنه الخطاب الأكاديمي والعلمي وغيره.

ولقد اعتمدت المرافعات واسميتها الشعارات واللافئات التي تعد ظاهرة اجتماعية وتجارية وثقافية حضارية تتلاقضها التظاهرات الجماعية والاعلانات الاستهلاكية والفضائية وتستبد بوجودنا. فرحبت بها اسلوبا من اساليب روايتي واستعملتها من زمان في مسرحياتي وقصصتي، وجعلتها تجانب في روايتي المتفجرة الاسلوب الشعري الغنائي، والمسرح الملحمي، والكوميديا الساخرة والمقامة الفضائية والرحلة العجائبية بحثا عن رواية عربية متحررة تقطع في ان توفى الى نموذج جديد ركزته هنا على اسلوب المزاوجات. وفي هذا السياق المألدي جعلك تعتبر ان المرافعات من خصائص البحث والدراسة؟ الله اعلم بذلك! ولعلك محتاج اكثر مني للقيام بتلك الدراسة لاقناعي برأيك في الرواية وصلتها بالمرافعات او عديمها.

اسلوب الخيال العلمي

عتمدت في روايتك اسلوب الخيال العلمي وكذلك صيغ اشربة الصور المتحركة دون ان يكون كتابك مندرجا في جنس روايات الخيال العلمي لماذا؟

«أراك تعود بي مرة اخرى الى خطاب ادبي له مفاجأة وقوالب يشبه خطاب الصدق ولغته الخشيشة وسميته الخيال العلمي له عند بعضهم فوته وشجونه ليس هذا محبها. فكيفني ان احبطك علما بلا هذه الرواية في معناها ومبتاها تهدف الى تفجير القوالب في سبيل ما ينفع وما يتنع فضلا عن انها اشأت « بطلا » من كلام ونخت من الواقع والخيال، واقع حلم واساطير وعجائب تختلف عن الخيال العلمي عند الفرنسي جول فارن (Jules Verne) الذي يختلف بدوره عن الخيال السينمائي الامريكي، وهو الخيال العلمي التكنولوجي.

انا متعلق بخيال اسميه الخيال المبتدع الذي يولد (l'Imaginaire inventif) العجيب الذي لا تنتهي عجائبه دون ان يلتصق بدقة وميكانيكية ما تسميه بالخيال العلمي حتى لا تموت غنائية الخيال الادبي. ومرادني من هذا الخيال المبتدع ان يحمل العربية مسؤولية التعبير فكرا وصياغة عن عالم فضائي لا حدود فيه للأفكار والصنيع، والصدق فيه يحتاج الى صيغة جمع تعبر عن تنوع مشارب الانسان وحققاته سواء اكان ذلك الجمع على صيغة « صدوقا » مثل علم علوم او « اصداقا » على وزن فكر افكار، ولو كره اصحاب خطاب الصدق التحوي. ولقد سبق لي ان استعملت هذا الاسلوب في قصص « باب العرش » و« حياة » وشارب النهر. » ويا ليت حديثنا دار حول خصائص هذا النوع من الخيال عندي لافدنا منه جميعا.

« فانضبط اصحابي في الحزن واعتمدوا الحواسيب للثياري، وغاية ذلك ان يتفوق فيه من يصيب في ذكر اسمي ومولدي وخصالي الحميدة. ففاز بالرتبة الاولى الفريق الازرق، لان حاسوبه اجاب بانني ادعي « تياه الصادق الهبولي » من مواليد 1940 بمعادة المحاد، معتمدة ثلثة من ولاية القرصين، ومن قبيلة دعلان العربية البربرية الذين يتحدرون اساسا من الكاهنة، وقد اشتهروا بسرقة البقر ليلا، وبغناة نساءهم في الاعراس والافراح، خصلتي الكبرى الشك المفرط في كل شيء حتى في نفسي وفي وجودي. وظيفتي مهندس في الافكار المصيبة. اعيش بطالة دائمة لولا بعض الاعمال الطارئة. اصابني راسي شذرة مدفعية، اثر هجوم طواير رومل على الجنود البريطانيين في الحرب العالمية الثانية بمزقعات جبل الشهبوني، وهضبات منطقة الراش على مقربة من قرية ثلثة. امري يهم الفريق الازرق لانه يامل ان يعود بي الى الصدق الصحيح لا سيما وان جذتي الاولى منهم... المسألة مسألة عصبية قليلة تزيد في الضميم رؤية المرحوم سيدنا ابن خلدون طبيب الله ثراه.

وفاز بالمرتبة الثانية الفريق الابيض الذي سمانني « فرطوط الصادق المهبولي » من مواليد 1938، اقلت من الخدمة العسكرية

في جيش فرنسا، وظيفتي غالية وعزيرة؛ زير نساء عصري، وخصلتي الكبرى آتيا الائم حتى افوز بالعفو. قضيتي تهم هذه الجماعة، لان الائم عندها سبيل المغفرة، وانا في امس الحاجة اليها حسب رأيهم. اما الجماعة الخضر فانهما سميتي « تلعب الصادق المهيولاني » من قبيلة بني غبراء التي تاكل الاحناش والجرايع في سنوات القحط والجوع، صدقتي في بطونها، تحب الملل والنحل والفن وتكرها جملة وتفصيلا وفجاة باسم الوحدة والاخوة والتضامن و... و... و... وظيفتي اختصاصي في المحن والبدع. مسالتي شائكة لاني افشيت ذلك فيهم حتى ظنوا ان الشيطان قد استحوذ عليهم.

(مدينة الصادقين)

انت من جيل حاول الكتابة الاداعية ولكن علاقته بالابداع لم تكن ساهرة وواضحة بالشكل المطلوب، وبقي الهم الاداعي عنده حرقه يتلظى بها في فترات متباعدة فما سبب عدم اخذك الكتابة الاداعية بأخذ المطلوب؟

« يبدو لي اننا نتناحر في شان مفاهيم ليست ادري ان كنا على اتفاق عليها. واذكر على سبيل المثال مفهوم « الجيل ». فهل يعنى به الجيل المرتبط بالسن او الجيل الادبي؟ فلا ارى فيما يخصني مبرر لهذا ولا لذلك، ان تعلق الامر بالتناح بالاداعي كما وكيفا، ومواصله وتقطعا ووضوحا وسفورا كما يحلو لك ان تقول: فلقد بينت لك في جوابي عن بسؤالك الاول ان معلوماتك في شان انتاجي ومواصفاته وخصائصه تحتاج الى تحديد وتصويب لا سيما وان لسؤالك السادس شبهها بسؤالك الاول. وعلى هذا الاساس فاني اود الهامتي للاختلطين احيائين دون ادخل في التفاصيل اولاهما ان المسعدي ليس له جيل لانه تجاوز الحدائة والجدة والكم والخوف والتباعد، وما قلب الجيل « الذي اثره لك مسؤولية تعريفه بما يستحق من موضوعية ادبية كمان! »

<http://Archivebeta.Sakhrta.com>

اما الملاحظة الثانية فهي تفيد اني بينت -مع تواصل الانتاج زمانا وابداعا وبكل شوق وحرقه- رؤيتي الادبية منذ زمان وفي اعمالها السابقة، على ظاهرة غالبة ليست اجد لها راحة عند النقدة، مما يوحي بان قراءتهم للنصوص لا تتميز بالجد او بنصيب من الثقافة التي تمكنهم من الافادة مما يقرأ حتى ترحم انفسهم اولا وبالذات. واني ارى من المفيد ان تقرأ ما كتبه الاستاذ توفيق بكار في مقدمته لمسرحياتي الثلاث الواردة في « زمن الترهات » ليفيد منها سؤالك السابع هذا. اما الظاهرة السافرة والواضحة والمسترسلة التي بينت عليها رؤيتي الادبية والتي عبرت عنها مرارا هي ظاهرة المحنة التي مثل غداها العربي الاسلامي اليومي. وعلى اساسها سميت ادبي بادب المحنة مثل ادب العبيثة عند كامو وادب الارادة عند المسعدي مثلا. وهو يركز على ثلاثة: محنة- بدعة (ابداع) ومتعة باعتبار ان النقد الادبي، ومنه قراءتك، وان طار وتترفز وتقول وتغضب وتضخم ثم هوى فتهمش، لن يخرج، ان اراد ان يقنع وينفذ الى العقول والمشاعر والقلوب، عن المحنة والبدعة والمتعة التي ارتضيتها منذ زمان. وعلى من لم يدركها ان يعود الى نصوصها. وهي تنتزع من مبدع الى اخر، عند الحافظ وراسين، وكندرا وهمنغواي وسرفانتاز، وحاميتا، ونخب محفوظ وبشير خريف ومصطفى الفارسي وعزالدين المدني وغيرهم كثير، وهي تركب الخيال بأنواعه وتكره لتعود الى الواقع والواقعية منادية « يسقط الخيال » ABAS L'imagination، كما دعا الى ذلك كاتب شاب من « جيل جديد » وهو Christophe Donner [انظر Le monde, Rentrée Littéraire, 29 Août, 1998 p3]. فإلى اي جيل ينسب حسب رأيك هذا « الرجعي » العائد الى الواقعية؟ فما رأي خطاب صدقك الادبي فيه؟

الكتابة الروائية:

أراك تعود بين الفينة والأخرى الى الكتابة الروائية فهل يعني ذلك ان الانتاج الاكاديمي عندك لم

يستطع ان يتسوعب مشاكلك الفكرية والجمالية؟

« ان المعركة القائمة بين المهجة والمهنة وما لهما من محن معركة تستحق ان تكون رواية في حد ذاتها، عندي وعند غيري ولعل هذه الرواية جزء منها. لكنه يبدو لي ان الميدانين غير متناقضين اذ يوجد كثير من الكتاب ممن يوفق بين المهنة والمهجة. والامثلة من هذا القبيل كثيرة من دون ان تكون العودة الى احدهما على حساب الآخر بالضرورة، ان انتاجي الاكاديمي كثير ومتنوع له محنة وبدعة ومثمة وهو مازال يستهويني وبغريتي.

ويا ليتني وجدت نصيبا من الوقت لاستزيد منه واستفيد وأفيد، ولعل ما نشر في شانه بمجلة «الحياة الثقافية» يكفي للدلالة على ذلك ولقد ساعدني كثيرا على تصور رؤيتي الأدبية في معناها ومبناها ودعمي بمعلومات وفتيات وجماليات لها صداها في قصصي ورواياتي ومسرحياتي فالصلة بين اللغة واللسانيات والاسلوبيات والادب تزودني بمفاتيح اسلطها عليها لاسافر واهذر واحلم بعالم واقعي اجمل واحلى.

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

ابو بكر العيادي

اهتار الليل

- ارافقك

- الى اين؟

- الى بيتك.

زَم شفتيه بامتعاوض وهز رأسه وبدا كأنه يطرد شيئا ما

بحركة من يده.

- لا ابيت لي، قال.

- وابيرتلك؟

- ولا اسرة.

- وجيزال؟

رفع رأسه فجأة كمن يصحو من غفوة، وتوهج في عينيه

بريق ينم عن دهش مريب ولاح كأنه اراد ان يقول:

«اتعرفها هي ايضا؟».

يجلس على انفراد، في ركن منزو من بار قذر بساحة
كليشي، يشرب من كأس حبيلى على الدوام، يلقيه
الصمت، وينخذ وجهه هيئة ابتئاس مقيم. يتكس رأسه
صوب قعر كأس لا تعتم ان تقتلى كأنما يستقرئ غده
المخبوء في لوح مجهول، او يستعيد لحظات من ماض
تولى. احيانا يومئ بيديه بحركات مبهمة، او يغط شفتيه بما
يشبه الكلام كأنما داخل عقله خبيل، وحيانا يذ بصره عبر
الواجهة الزجاجية نحو الشارع حيث الريح الواهنة تتسكع
على الارصفة، تكس اورقا لهاها اليباس، وتدحرج مزق
قراطيس وسخة وقصاصات اشهارية مدعوكه. يشرب

ابصرته والليل موغل، والشوارع مقفرة، والبرد شديد،
والصاييح تومض وسط هالة من النور خفيفة محملة بقطرات
دقيقة من ماء الضباب، يستقيم خطوة ويترنح خطوة، بصر
جسده الواهن في معطف من صوف داكن، بيد ذراعاً
مرتبكة يبحث عن سند، وانفاسه بيض متتابعة كخيار ماء
يصاعد من مرجل، ونظراته زائغة، وانفاسه محمور يربو عن
وجهه الذابل بشكل بارز، وقدماه تحملانه صوب وجهة لا
يدركها وعيه.

تلقى تحيتي بنظر مشوب بالحذر وقال بصوت خفيض لا
يكاد يسمع:

- اتعرفني؟

او مات برأسي فازدحمت في ذهنه الظنون، وبدا لحظة
شاحسا معقود اللسان، يرفع نحوي عينين محمرتين تحوق
بهما هالة من الزرق والانتفاخ، يبحث عن ملامحي في
تجاويف ذاكرة متعبة، ثم ينزع بصره عني ليقول:

- دعني وشائي.

وجرت في جسده رعشة اصطكت لها اسنانه وركبتاه
فمضى بخطو متضعع كئانه من مرض طويل، يتكس بصره
كمن يبحث عن طريقه في دغل وعمر.

ناديته:

- تعال!

ومادت به الارض فتوقف. استند بكاهله الى عمود

وقال باشمزاز:

- ماذا تريد؟ عليك اللعنة!

قالت: «خذ يدي ولا تدعها، ولنمض الى حيث نشاء» وكنت قاتعا بشغل لم تجد دراستي العليا في الحصول على سواء. سوق لي لي لتاكسي ماجور. من اجلها انت من ابنة عمي ونسيت حتى البلاد. بدت لي فريدة كدرّة يثيمة في التاج بحر غميق. فانت، لا يقع عليها نظر الا يسطت عليه سلطان فتنتها. قد اكون مبالغاً ولكنها في عيني أضواء نساء الارض جميعا. خطر لي وأنا احذق فيها ان العيون منافذ للروح ومداخل للجسد، هي وحدها يمكن ان تنظر من الكائن او تفتح مغالقة مهما تلعق بالاسرار. كلمتها فاذا بفيض الحب يجلل عينيهما اللوزيتين وينساب برقة في شفيتها: «سأصغي الى كل ما تود ان تسر به اليّ، وان أثرت السكوت فستجذني انصت الى صمتك». وقالت: «سوف اسمعك الموسيقى التي اهرى، وان رغبت عنها تسمعي انت الالحان التي تتعشق، ولك مني وعد اني سوف احبها بصدق..» وقالت ايضا: «سوف ابتعل منك، بطريقتي، ليس بالكلام نفسه دون شك ولكن انما كان الكلام فالهم هو التحام روحين تجمع بينهما ضراعة الى اله او آلهة او قوى خفية تخطئها العين وتعيها الروح».

ورأيتني كأنها قبلي الى الملاذ المنشود.

وقلت لها: «سأهيك ما لا تقدر عليه الفصول ولا تجمعيد الزمان» أهبة الحق لا يقدر ان يعيش دوغما حب، هبة الضعاف البسطاء.

كانت تلقاني فجر كل يوم بعينين تندبان الحنان، وتحدثنني فيزول عن كاهلي شقاء ليل مرير السهاد، متخف بخوف هائل عما تخفيه المدينة، في بلد يتكلم اهله صمتا ويخبتون في صدورهم نصف الكلام.

كانت تقول: «سأهيّ لك باقات من الوان الفجر وغمرا من نور بهيج» وصارت حين تلقاني، تقول بصوت يحطه النوم وترفعه بقطة واهنة: «لم لا تعمل بالنها؟» وعندما اهم بالدخول في عباءة الليل، تضع راسها على صدري وتهمس: «يساورني خوف» اسألهامها: «أم؟» فتقول بصوت ناعم لا يخدش الأذن مهما علا: «من الوحدة». من الليل. من اطياف الليل التي تتراد ذاكرتي» طابع على ثغرها قبلة وبني رغبة في البقاء.

وحددتني نفسي اكثر من مرة ان اترك هذا العمل الذي يحرمني من ليال دافئة بين احضان الحبيب، فيرذني ما اسمع وأرى من مأس في زمن صار فيه العمل عزيز المال، وربما غاية عvisة لا يدركها المرء ولو تزود بالخبرة والمعرفة.

وليلة، عدت على غير انتظار فكان ما كان.

الكاس تلو الكاس كأنه يطفى لهب التساع مكين، وحين تنسرب الحمرة الى تلافيف دماغه، تومض عيناه بوقدة السكر ويرفع عقيرته بالغناء، فيشدو باغان لاديت ييباف وجزاك ويرلو فيري، والثاس من حوله بين رغب وزاهد يجارونه بابتسام او يظنون شفاههم بامتعاض ويعرضون ثم ينظرط عقده، فيفدن راسه بين يديه وينشج في صمت ثم يستنبت من الحمرة صلاية فيأتي على كاسه في جرعة واحدة مغضض العينين ويغني:

جيزال

خلاصة كل الكلام الجميل

جيزال دليلي

الى تجمعات الملاذ

الذي انشد

وحيد لا خلّ يجيرني او يرّد عني الأذى، لا حضن يدفنتي ولا همس يواسيني... وفي كل ليل الحج مغارات الوحشة والبرد المربع والصمت الحدرا... كالأصلى لتبلس في الظلام طريقي... لا هادي الا الصدفة... أحاول ان استشف المصير المجهول والاتي المشوب بقلوب لا يفلت من شعاع... اخرج من كابوس لألج كابوسا جديدا مشغلا باصوات مبهمة تناديني من غيب... أمشي كالسائر في المنام كأنما تسيرني قوى خفية لا يدركها الوعي ولا يبينها البصر... اضرب في مناحي المدينة صوب مجاهل موحشة لا تمنح الدفء ولا تهب اليقين، والقلب يصلى من لسع السعير اللاهب متفجعا على حبيبة غابت ولما تزل ذكريات لنا في دروب المدينة... والحين يخلّني بظل وارف، واصابع الناس تومي اليّ في تافف لا تخطئه العين، والاعتاق تمتد نحوني كأنني هابط تورا من السماء، وجراح القلب لا تروم الشاما، والنصن يفرد اجنحته وينشرها فوق راسي ثقيلة كالصخر، جهمة كالسواد... وامتد البصر فأرى ما يرى بصر عبثت به الحمرة واوجاع جرح غائر... اجول بعيني المتعيتين فلا يلوغ غيرالرماد ولا نقطة زرقاء تخصب العين... فضاء مغلق من سراب يخدع الخواص ويربك العقل ويهب الوهم لمن يشاء... اتسلل ماخوذا تدور في راسي تساؤلات ليس لها جواب وصراع ينهب من القلب السكونية.

لا أدري هل اليوم نفسي ام اصب سخطي كله على السيارة، وكلانا سب فيما جرى ويجري، تركتها تستوفي نومها في المكان الذي اختارته. وعدت دون سابق تصميم، قبل ان تنجاب الظلمة وتمزق خيوط العتمة، احمل طي اهبي شوقا مبرحا الى الجسد المضرج بالشهوة، وحيننا الى اغفاءة ليلية لم النعم بها منذ مدة.

تحسست سبيلي الى غرفتي في الظلام ودنوت من الفراش خفيف الخطو كأنني امشي في الهواء، ورائحة عطر ذكية تنفذ الى خياشمي وتضرم في حواسي لهفة دفينية. صورتها عارية كما اعتادت ان تنام، حامية تتقد بالرغبة، لا تكاد تكبح جموحها وهي تحتضني وتغرر في لحمي انظفارا من نار، ترتخي ثم تنفلت وانفاسها تصاعد في أنات مفعمة بالحرارة مجللة بالسموق. تلمست موضعي فاذا بيدي تصطدم بجسد غريب. تولاني الارتباك وذهلتما عما حولي ونجمتي احساس خائني بالانقباض، واذا بالجسد يبط من الفرائش نقطة عتيقة ويصكني صكة حافرة في الاحشاء ويليط بي الارض لبطة غام اثرها كل ما حولي.

عندما افقت، حاولت ان انكر ما رأيت واطن بعقلي الظنون. ماهو الا كابوس من هذه الكوابيس التي تلم بي بين الحين والحين، فيسردني الوجع الذي يطعن براسي الى يقظة اليمية، فاذا الغرفة قد غمرها ضوء شاحب، واذا بانثاني تستر جسدها العاري ببطانية وردية مزركشة، تضم ركبتيها الى صدرها وتضع راسها بين كفيها فلا يلوح غير خصل شعرها الكستاني وهي تنسج في صمت، واذا بي امد بصري ثم اردته عنها سريعا كأنما استريب فيما اراه. واتعقد الغضب في عيني حتى حجب عني كل شيء.

كانت تلوذ بحضني كلما ودعنتي، تدفن راسها في صدري، تقف على اطراف اصابعها وتسرّ همسا: «انا خائفة...» وتنتظر سوّالا لا يأتي، وانا اداعب بحنو شعرها القصير، امشط باصبعي خصلنا ناعمة، واقبل الشمس المبعثر كدذاذ طفيف على خدين صقبيلين.

ومرة قالت لي: «اخاف من الوحدة، من الظلمة، من الريح والرعذ، من البيت اذ يخلو الليل. اخاف من الاطراف التي ترتدني اذا جن الظلام وتماسكت الاجفان. احس نظرات تلتهمني حين انام، واحيانا استيقظ مذعورة، اشعل السهارة فلا يبدو في الغرفة سواي، واحس رغم ذلك بعيون ترتبني، ترتصني، تعرّيني وتنفذ الى اعماقي القصية، وتغلا بحضورها المكان. واحيانا ابيت يقطة، اجوس الظلام ساعات اخاف ان يتفق عن وجه مرعبة».

ويخالط الرب عقلي ويأثف الغيظ فيّ بالخسرة المرة فأقول لنفسي: «ما ضرّ لو ارعيتها سمعي» وينتأ في اعماقي هاجس لعوب، فأعلن السيارة وصانعتها لعلّي اطفئ فيهما وقدة اللوعة. ولا افلح. وتستجذ الذكرى كلما ليّل الليل فتلوح لي مسكونة بدعر خفي، تلتفها الاسرار وتكتنفها الالغاز، تطاعن في الظلام قوى غيبية وتردد في خفوت: «انا خائفة».

كلّما ان لا غير. ما ضرّ لو قتلتهما. كنت صنت نفسي من التقب كل ليل في السرايب الرطبة كأنني ارقد على الاشواك. كلّما ان لا اكثر ولا اقل «انا قادم». لو قتلتهما لارتدت الاخوان والحمير الغيم وازدان المدى.

وانتهيت الى قرار لا راد له سواها. قلت استجير بشجرة ولو تقلص ظلها خبير من لفح البرد في العراء الفاضح والصمت الموحش.

وترافقتا، اسنده ويسندني، والبرد يطوي في تضاعفه الف نية مضمرة، والريفي اماننا منقلت هارب، والطريق طويلة منفضحة على الازل، والمدينة عصبية على الادراك رغم انها في متناول النظر، والفضاء مغلف برقعة تمازج الظلام. وبقياء الحمرة في الراس تنهب منا السكينة، وجفوننا مشدودة الى اديم ارض رخوة متوارية.

يقول لي بين خطو وخطو:

- يا ابن بلدي، من منا بلا خطيئة؟

ويقول ايضا:

- العمل بالليل ألعن اللعنات.

وتطبق عليه الذكرى فيقذف السيارات الفرنسية بسيل من الشتام، وانا ارنو بذهني الى الشجرة التي اتوي ان استجير بظلها، وبهي خوف مما يخبئه القدر الغامض. خوف من ان يكون قد استنقل بالقيء سواي.

تلك السندريانة تملك الجواب

الدنيا، ترتعد الأرض تحت أقدامي، تخترقني الريح فيمتد الهلع إلى نفسي وتضطرم النار في أعماقي فينقبض القلب كحجر صلب. وأقدم وأنا في غمرة الإحساس بالفاجعة برفع رأسي إلى السماء... ألق لللحظات متأملاً الغيم الذي امتدت إليه ألسنة الريح وجعلت تعيد تشكيل كتله الضخمة كلما أطلت من خلف الجبال المتراصة بذلك السواد المتزايد الذي ينذر بخطر سخي... أستيقظ من ذهولي، أركض بين سفح التلة ومهد الوادي، أصرخ في هلع "محبوبة"، أين أنت يا محبوبة؟ كيف تختفين بمثل هذه السرعة؟ هل اختلطت بالغيوم أم ذوبك شعاع الشمس أم نفخ فيك الهواء فطرت إلى أرض بعيدة؟!".

محبوبة نبتة جبيلة، امرأة خضراء من هذه الغابات، سرنا منذ الفجر باتجاه قرية أهلها "بني مطير" مشقلين بأحداث ليلة مشيرة ونهيب من مصير مجهول.

كانت لنا أرض شاسعة لا يغطيها بصر، وماشية لا يحصى لها عذ وروعة وخدم وبيت ريفي يعبق برائحة الأجداد وكنا نعلم الجائعين ونحمود على الثيامي والمساكين وكثيراً ما نخرج في أيام الصيف الحارة محمليين بقصاع "كسكي البرزقان" ومتبوعين بعربة يفتني صرير عجلاتها لتثقل كميات الخضر والغلال وأعداد البطيخ والدلاع المحملة بها لنوزعها على أفراد قبيلة من البدو الرحل وصلوا من هضاب الجنوب وأقسامنا عند تخوم أرضنا ناصيين خيامهم ومطمئين لوجود المرعى والكلأ لوماشيهم...

في تلك الليلة منحت كل مساعدتي إجازة لحضور "زرده سيدي عبد الباسط" وبقيت إلى جانب محبوبة أواسي قلقها وأهون عليها متاعب وحرم جديد.

كان ضوء النهار قد بدأ يضمحل ويذوب في سواد ليل عاتم عندما تنامي إلى سمني وقع حوافر خيل قادمة مختلط بنباح كلاب وأصوات غريبة أخرى وكأنها عواء ذئاب.

تأولت السندريانة والدفعت نحو الباب الخشبي أشرعه يتسعين ابني البكر عمار وأمه. لم أكد أصوب فوهتها باتجاه الزاحفين وأهم بالضغط على الزناد حتى شعرت بضربة غادرة تهوي على

حين أطل بي الجواد الأشهب على منحدر التلة وأشرفت على تلك المساحة المنبسطة التي تركت فيها زوجتي تنتظرنني تحت فيء أشجارها وناديت أن يا محبوبة أفرحي، باغثي الصمت وحسب للوهلة الأولى أنني أعطأت المكان، رحت أحذب بينهم في أشجار الصنوبر التي تملأ تلك الشلال العالية من غابات الشمال الغربي وأمد بصري بين قاماتها الضخمة محاولاً التعرف على تلك الشجرة المعمرة التي اختارت زوجتي محبوبة أن تتدأ تحت أغصانها مستسلمة لراحة مخوفة بالمخاطر فلم يظهر لي أي طيف بشري ولم أسمع سوى زفير ربيع باردة محبلة برائحة الصنوبر. قلت في سري لعلها نزلت إلى الوادي القريب تغيب سكتها التي أحرقتها مسيرة يوم كامل تحت شمس خريفية ساطعة، نزلت عن ظهر الجواد بملأني جزع غفي، انحدرت نحو الوادي ضارياً بيدي أعواد القصب النابتة على بعد أقدام من ضفافه وأنا أردد في لهفة ممزوجة بالخوف:

"محبوبة، يا محبوبة، لقد منحتي أولاد دشرة بومخولوف جواداً قويا، قلت لهم زوجتي حامل، أتعبتهم المسافات فتشقت أقدامها وتصلب ظهرها ولم تعد قادرة على اجتياز المنحدرات الوعرة... محبوبة! هل تسمعينني؟ أين أنت؟ أجيبني بحق الله".

أطلت على الوادي، نفخ مازو هواء الدهشة المنساب بين حجارة توسط مجراه على وجهي، مددت بصري إلى ضفتيه وأرهفت سمعي فلم يغمري سوى همس الماء الجاري المختلط بتغريد طيور أت من قمم الصنوبر...

أحسست بالريح تزحف نحوني والشجر يرتعش من حولي وصغيت السؤال فاجأها ككارة مفاجئة:

- أين أنتفت محبوبة؟! خلف أي أغصان توارت؟! وأي شجر يغطي الآن قامتها المدبدة؟!

جعلت أركض بين الوادي والنغابة كمنصباب بمس جنوني أتادي ملء حنجرتي "محبوبة" كما لو أن صوتي المطنون بذلك الصمت المرعب قد جمع كل قواه الداخلية وصار يبعث جميع وحوش الغابة على مغادرة مساكنها والبروز للمواجهة ومصارعتي، قيل بي

عندما صار القطيع على مرمى بصر مني تبادل ذلك السمج مع صديقه الذي ظل يحرسني ابتسامة متواظفة شرعا على إثرها في تجردي من «كثروني المغربي» الذي كنت أردتبه واقتلاع حداثتي من قدمي طاش صوابي ونكتت في لحظة غفلة منهما أن أسك بوقية أحدهما وأحطم أسنانه بكلمة قوية حملتها كل حفدي ولكنني بوغت بفصرية جارحة تهوي على رأسي مما جعلني أغيب عن الوعي تحت رفسات أقدامهما وشيخ زوجتي التي توجه نحوها آخر وسيلها قلادة تمنية من "المحيوب" وكل ما عليها من حلي...

أولئك الأوغاد الذين طعنوا أرضي وسلبوا ماشيتي ورموا صدري بسهام من نار لن يهدأ لي بال حتى أهدم أكواعهم الطبية وأذل رجالهم وأجعلهم يركعون أمام أنظار نساءهم وأطفالهم. هكذا كان قراري.

لمت فجأة فكرة في رأسي: لا بد أن محبوبة توجهت إلى الدشيرة على إثرني وسلكت طريقا غير التي سلكتها، ارتاحت نفسي لهذه الفكرة وانطلقت من جديد إلى هناك، أحث الجواد على الركض بأقصى سرعة.

محبوبة لؤلؤة عمري، من كفيها فقط أغرف القوة والسكينة، كانت تسير خلفي صامتة وكأني أقودها نحو حفرة يتدلى من كتفها حرج كبير وضعت فيه بعض حاجياتها وكنت محملا بالسلاح ومشغلا بطلفي عمار الذي كان يصير على أن يتسلق كنفني كلما اتعبت المسافات ساقية الصغيرتين.

أغريتها بالرحيل قلت لها لن أعيش مهزوما في أرضي. ولن أعود إلا لكي أقتص من سراقها فغمضت وهي ترد: كل أرض خضراء تطعننا الهزائم.

فصحت ملثاعا: ولكنني لن أعمل مهاتني بين قومي، الأرض التي لحقني الذل فيها لا خير لي فيها، لن أعيش مهزوما في أرض كنت سيدها.

- لماذا لا ترفع الأمر لأصحاب الشأن؟

فأجاني سؤالها وضجعت بحسرة حتى احترقت مقالي ملحوة الدمع الذي نر فجأة:

لن تريد أن أشكو حالتي؟ أذلك «القائد» القسري الذي يسلب نصف ما يملك الناس فيسلم ربعة للباي ويشرك الباي لنفسه؟ أم أرفع أمري ليأبى البلاد ذلك الظالم الغاشم الذي يقتل بالحدس والقرارة ويجعل لحم أبناء أعدائه في سفافيد يشويه بنفسه ويتلذذ بأكله ثم يجبر خاصته على الأكل منه أيضا؟ ألم يكن يعمل دائما على استئصال شأته... البوادي؟ ألم يهرب إلينا أهل باجة في الصيف الماضي حين حل بها وعات مع عسكره في مدينتهم فنبأ أموال الناس واستباح مدامهم واعتدى على الحرمات فتروا ديارهم ومتاجرهم وفروا بجلودهم إلى الشعاب والأودية؟

ألم يهدر بأهل القيروان عندما توجه نحوها شتاء فأغلقت أبوابها دونه مخافة أن يصيبهم ما أصاب أهل باجة فحاصرهم مدة

رأسي ويأبد ملساء تنقص عليّ من خلف وتطوقني من ذراعي وتغنن في ليحما ثم تسليني التندبة... أحسست بالهواء يتلاشى من الأرض والقيهر يركض من حولي. كان الأفخون قد اقتربوا من الزريبة يعلو من خلفهم الغبار وينتقدهم رجال حبصوا أنصاف وجوههم ورفعوا بنادقهم في حين امتطى آخرون جيادا وبغلا هزيلة وشهروا سيوفًا وخناجر صدئة وكانوا متويعون بكلاب شرسة برزت عظامها اليابسة من تحت جلودها الشاحبة وتدلّت منها أسنة طويلة قدرة ولم تكن كلابنا المرفهة التي رصيت بالرصاص قفادرة على مجابهة وحشية تلك الكلاب المنيّة.

نزل أولئك المشتمون عن جيادهم واندفعوا نحو باب الزريبة يفتحونه في حين تقدم مني أحدهم مصوبا بندقية نحو صدري وقائلا بنبرة شامتة:

- تبخل بسخيرك على بني عمك يا ولد الهادي وتجوّد على الغرياء؟!

أمنت النظر في عينيّه وحاجبيه اللذين رسم الله فيهما دلائل الشر يرائقان شديد. أخذت أكرّ على أسناني عندما أدركت من خلال ما تقوّه به أنهم أصحاب الأرض المجاورة، كانوا كسالي يقضون أوقاتهم في لعب "الخزقة" والافتتال فيما بينهم وتعنيف نساءهم، قوم أجيال لا يتحون على الشربة ولا يصرّفون لغة الأرض، وعندما تلتقي بأحدهم في سوق القرية وتساله عن الصابة يزم شفاعه الغليظة ويشيح بوجهه عنك ثم يقول بامتصاص:

- طلعت عجرودة. تزوجت ذات مرة قريبة لي رجالا منهم فعادت بعد مدة هاربة بابنها وهي تحمل على جسدها آثار كي زوجها لها بالنار وتكشف عن آثار حروق أخرى بيدي طفلها الناعمين الذي بالكاد صاريفق ويمشي خطواته الأولى ويلبس الأشياء.

ركض عمار باتجاه برميل خاو وألقى بنفسه فيه في حين رفعت محبوبة عقيرتها بالصراخ فأخرسها ذلك المثلث السمج بحد سيفه فقيقت ترابق المشهد عبر شقوق السدى بنظرات تملؤها دموع الحزن.

دخل أولئك الأوشاش الإصطبل وأخذوا يجرون الخيول والبغال والحمير ينساق تصاعد من الزريبة ثناء الأشياء واختلط بخوار الأبقار وارتفع نقيق الدجاج الذي أطلقه أحدهم من المدخنة القابلة للزريبة... تناقلت قطعان الماشية عن الحركة وكأنها لا تروم المغادرة وتسنّعت بي... فأخذ أولئك الأجيال يحشونها على الخروج شاهرين عصيا غليظة... وتوجه آخرون نحو المخزن وكسروا مزلاجهم ثم جعلوا يفرغونه من أكياس القمح والشعر... حتى عربة الخضر التي ميّها أحد العمال للبيع في اليوم الموالي لم تسلم من النهب حيث دفعها أحدهم أمامه مزهوا بكيميات البصل والفلفل والخيار والقرع والباذنجان والطماطم التي تملأها.

كان الرصاص يتطاير من البنادق فتختلط لمعته بأصواتهم الشبيهة بعواء ذئاب جائعة وتكاد تهالك لها جذونا الزريبة وسفنها وبابها الخشبي العتيق.

كالمسوع، أفرك عيني وأطرد عنهما غيمة النعاس ثم أخذت أردد بقلق ضاربا كفا بكف.

- يا سلع الناصية، يا للمصير المشؤوم، قطع الله دابر أولئك الأوغاد.

وقفت في لحظة حيرة تذكرت خلالها أفراد عائلتي الذين فك بهم طاعون عتيد دام بالبلاد سبع سنوات ولم ينج منهم غيري حيث كنت بالعاصمة أدرس الأدب والفقه بجامع الزيتونة ولم ألق إلا على الأنفاس الأخيرة لأبي وهو يوصيني من خلالها أن أبقي في الأرض وأعمرها بأكبر عدد من الأبناء...

خطوت بضع خطوات مرددة: لا تبحرا هذا المكان، سأبحث لكما عن فرس تنقلكما إلى الدشرة.

استوقفتي نداء طفلي عذبا كهمس من السماء:

- بابا، خلني معك.

لم ينتظر جوابا مني، ترك صدر أمه وأسرع نحوني في لهفة متسلسلا كعادته قاسمي ولم تفلح يدي الكبيرتان في فك أصابعه الصغيرة التي شبكها بحلق شديد حول رقبتي.

قلت بحزم محاولا التستر على دفقة حنان فياضة:

- يجب أن تبقى إلى جانب والدتك

- بما شجاعة لا تخيفها الذئاب والأسود.

ورقة مجبوبة بظلمات ألهبها الحنين وقالت باستسلام:

- خذ معك، إن الله معي.

جعلت عماما بين ذراعي ونزلت به نحو أرض طليقة وعندما جانت مني الضائقة إليها كانت بعض خيوط الشمس ما زالت تلمع من برقي ملامتها المذهبة ولمحت على وجهها الذي ظل مشدودا إلينا ابتسامة مرعشة مترددة بين الصمت والنداء، ذلك الوجه الذي زاده الأسى جمالا فيدا كقمر في منتهى الكمال وتلك الابتسامة الأسرة، لا يمكنني أبدا نسيتهما.

لم أجد مجبوبة في الدشرة كما توهمت... رافقتي عشرة رجال أشداء إلى المكان الذي تركتها فيه، انتشروا بين الأشجار باحثين عنها أو عن أي أثر يدلنا على مصيرها، في حتى بقيت أتمحس رائحتها وأنا أحوم حول السندانية ثم رحت أهدق في الأرض حتى أخدني الدھول ولم أعد أرى سوى صورة مجبوبة المحفورة بداخلي، كان الرجال يتوافدون علي من وقت إلى آخر يرمقون قنوطي ووجهي الملتصق بالأرض فيعبدون ليبحث من جديد. ثم لم يلبثوا أن يتجمعوا حولي مرددين بيأس: لم نعر لها على أثر.

بعد ذلك غرقوا في همس مرعب ثم أفلت لسان أحدهم قائلا بصوت أجش مسموع انفجرت له أحشائي من الداخل:

- إن الأسد حين يطبع بفريسته فإنه يفضل أن يجرحها إلى الوادي وليتبعها قرب مائه.

قارعت آخر وكان رجا ضخم الجثة برز شعره الصوفي من تحت شائتيه الحمراء وأعلى صدره فيدا وكأنه إنسان بدائي:

طويلة ورمي أسوار مدينتهم بالدفاع وعندما عجزوا عن رده طلبوا الصلح والأمان فظاهر بذلك حين فتحوا له أبواب المدينة غدر بهم فقتل بإمامها وشيوخها وغرم أهلها أموالا كثيرة ثم حكم عليهم أن يهدم زوايا مدينتهم ويخرب معالمها التاريخية بأيدهم؟ ألم يغضب على محمد اصبيول آفة وجن مدينتنا وهو في طريقه معه إلى الجريد فذبحه مع جماعة آخرين من أتباعه كما تذبح الشياه وترك أشلامهم في الصحراء لقمة للوحوش الضارية؟ إنه خصم الكل وعدو الجميع فكيف أشكره إليه أمري؟.

فلت مجبوبة شاردة بخيالها للحظات من الزمن وكأنها في حالة ذھول ثم أمسكت رأسها بيدها وقالت بحكمة البساطة:

- إذا كان الحاكم خصمك فاسك أواهرب بهمك.

تخيطنا طوال النهار في المسالك الوعرة وعندما كنت أتوقف لمعاينة الطريق والبحث بين تلك الخضر الرائعة عن سقف بيت أحمر كانت تتوقف بدورها ثم ترفع رأسها وترمقني بنظرات دائنة تسأل إليها نعاس كتيب.

تأمل معي المسافة الممتدة مغطيتها جبينها الذي سطعت فيه الشمس بقوة، وتحقق في الكون محاولة رفع جفونها المثقلة بروموش طويلة وحاجبيها اللذين يعلوهما قوسان من ألوانها رسما على شكل نقاط دقيقة.

سيرا شطرا كبيرا من النهار وعندما بدأ فرس الشمس يلين وينسحب ضوءه من السماء تاركاً مكانه لشيء من الماء وجدنا أنفسنا قد بلغنا تلة عالية وصرنا نطل على دشرة قابعة عند سفح جبل.

تهللت أسارير مجبوبة وتوقفت عن السير ثم نهالكت على الأرض وجعلت تزحف على ركبتيها نحو سندانية معمرة وعندما وصلت إلى جذعها أسندت ظهرها إليه وهي تتأوه تعبا ثم أخذت تتفحص بألم قدميها المشقوقتين وتتصلح من وضع حرامها وخلالتها وتعيد تشكيل الإزيم بملامتها الحمرية وتلم أطرافها الواسعة بين فخذيهما ثم تنسود الخرج وتتسلم للراح.

كنت قد ألفتيت بالسلال على الأرض ونهالكت بدوري إلى جانبيها، أحسنت بلذة الاسترخاء وهو يدب في جسدي المتعب، أخذت أتأمل عمارا وأبسم بمرارة لاندفاعه الغرب نحو أمه واندساسه في صدرها باحشا عن نديها كما لو كان رضيعا حنّ لحيها.

قالت مجبوبة وهي تحاول أن تكبت تناوبا دامها:

- لم أعد قادرة على السير، تصلب ظهري وشق الصداع رأسي.

بعد ذلك صمتت قليلا وهي تتأمل وجه عمار وتمسح شعره بكفها ثم أردت قائلة:

- إن أنزف منذ الصباح، ألا يمكن أن تذهب بمفردك إلى الدشرة المقابلة وتبحث عن فرس تنقلني إليها؟

عندما تنأى إلى سمعي ما تقوّهت به قمت من مكاني

والنحيب حتى يح صوته واحتقن وجهه... ابتعدت به بصعوبة بالغة عن تلك الشجرة الكثيرة ولكن صوته المذعور ظل صداه يتردد في أرجاء المكان.

رحلنا عبر الوادي الذي كان ماؤه ينساب سخيا كدموعنا، لزم عمار الصمت ثم هوى برأسه على كتفي مستسلما لنوم خفيف. شرد الحزن بتفكيره، أخذت أتأمل الدنيا بداخلي، ليس هناك ما هو أسوأ من المصاب حين تفاجئنا.

سرنا مسحوقين طيلة أيام ثلاثة توقفنا خلالها عند كل قرية وكل سوق ودشيرة. أترك طفلي على مسافة مني وأسأل عنها جموع الناس كانوا يتحلقون حولي ليصنعوا الى حكايتي المشبعة بالآلم والحنين. تأخذهم الدهشة حينما من الوقت ثم يعضون وأظلم وحدي المتألم دائما.

عندما وصلنا قرية "بني مطير" تهلل وجه طفلي الذي أدوته الفسجية ثم لم يلبث أن عاوده الغم حين اكتشف غياب والدته ورأى خالاته وجدته وهن يطمعن وجوههم ويصفعن أفخاذهم ويقطعن شعورهن وانتبه الى جده وهو يغتمض ويضرب الأرض بعصاه القلبيطة...

كان يوما مرًا لم تتحملني فيه أرض لذا حملت نثاري ورحلت بعد أن عانت عمارا طويلا ناعقا محمومًا أجهدت فيه كلانا باليكاه.

محجوبة يا أمّ الضحكة الغضة والخنان الأسر، أهب بقية عمري لأجلك، أموت ولن أتوقف عن حلمي بك، أقضي العمر تائها بين هذه الجبال الخرساء ولن يهدأ لي بال حتى أجسّدك وأثار لك من أولئك الأوغاد الذين شردونا ورمونا في هذا العذاب. أتوغل في الغابات الكثيرة متخذًا من الجنوب وجهة لي كنت أسير دون هودة يتلجج جوادي المسافات كما أتلع أنا الغصة.

ترتفع الأرض بالغابة فتبدو الأشجار على قمم الجبال وكأنها تلتحم بالسماء وتتمصت لي تشيد الملائكة. كان السكون يغذي رأسي فأدري إلى نفسي وأتحد مع الآمي. يستمر لي التفكير فيمتلئ صدري بكلمات حزينة يمتلئ وقعها العذب رغبة قوية في الغناء فأعس نفسي بلحن خجول:

أيها الرجل الشريد

صديق الجبال والأنهار

أما أن لحكايتك الحزينة أن تنتهي

ولهذا العقاب القاسي أن يلين؟

يا لآلم الذي أنكه هامتك

وأجرى دمعا!

أتابع مسيري، تستطيل السماء فوق رأسي ويفتت الحصى تحت وقع حوافر جوادي. أطوف الأرض بحيرتي متقلبا بين نواجع العربان: أولاد عون، المرازقية، الزوارين، الهمامة، دريد، الحناتنة، ماجرا، القراشيش، أولاد قاسم، أولاد عيار، ورتان، جلاص...

- ولكننا لم نعثر على عظام بشرية أو أثر لدماه أو ثوب ممزق أو حتى الخرج واللال التي كانت معها؟

وتابع آخر:

- لا بد أن بعض قطاع الطريق قد اختطفوها.

انغلقت حواسي كافة وجف حلقي وتلاشى الخيال من رأسي «أين أنت يا محبوبة؟ هل أعماك التبع فتمت فطمت بك الشياطين؟ أي قدر من العذاب تحملته في لحظة غادرة؟ إنه لأهون عليّ أن أكسر أرضي وكل ما أملك على أن أخسرك أنت!» جعل الرجال يهتفون عليّ مصيبيتي الجديدة مرددين في استسلام:

- انها مشيئة الله

- إنه قدرها.

- إنها حكمة السماء

«محبوبة، يا أمّ الخير والفرح، يا نواره أرضي وشعاع قلبي لو فقدتك بالموت لكان الأمر أهون عليّ من أن أنفدك هكذا»

عدنا إلى الدشرة تتقاطر من رؤوسنا حبات المطر... عشرة رجال أشداء ذلهم فقدان امرأة.

قبل أن تبرز شمس اليوم التالي امتطيت الجواد الأشهب الذي منحني إياه أولاد دشرة بومخلوف وأركبت عجلًا أمامي مطوقًا جسمه الصغير بذرّاعي. كانت الفجعة مازالت تنبع من صوته الناعم، لقد نام ليلة البارحة مختفيا بهشقات بكاء حادة.

قررت أن أعرج مرة أخرى على السندانية حيث انطلقنا نحو الغابة يغمرون ضوء فجر باهت فتلك الشجرة المعمرة وحدها تلك الجواب عن مآل محبوبة.

مضيت في السهل الذي يفصل الدشرة عن التلة، لاذ كلانا بصمت حزين، سرح نظري في الأفق البعيد واستسلمت لموجة قلق حادة كاد عصفها يوقف أنفاسي:

«لماذا كتب عليّ أن أخسر عائلتي وأطعن في أرضي وأفقد امرأتي في زمن واحد؟ أي قدر من العسر يمكن أن يوازي خسارتي هذه؟ إليّ إنه لقد قاس أكثر من اللازم. إنه لعذاب يهد كاهل أقوى البشر»

عندما بدأت السماء تكشف عن غيومها وصلنا التلة. كان لهاث الأرض يتصاعد باردا نحو السماء. توقفنا عند تلك السندانية الشابتة يزهر وكبرياء وسط أشجار الصنوبر، نزلت عن الجواد ومثيت نحوها منهكا. أحسست برائحها تخرقني وتعبت بصورة محبوبة العالقة بضميري، أغاضني صمتها وتعالها وتقصاعد الأثين بداخلي:

«لماذا ترحل محبوبة بينما تظل هذه الشجرة العجوز صامدة؟

كيف سمحت للقدّر أن يستغلني على هذا النحو؟

أجهدش طفلي بكاء حزين حين تذكر أن والدته قد بقيت بمفردها بالقرب من هذه الشجرة وأن الأسد ربما يكون قد افترسها. أوهمة بنا بأنها قد سبقتنا إلى بيت جده - "بني مطير"...

ولكنه كان طفلا عنيدا وشديد التعلق بوالدته أمعن في السؤال

الفلاحية، حدثته عن محنتي وأبدت رغبة في العمل عنده فوافق وهو متأثر لحالي .

كنت أجلب من الفلاحين القمح والشعير والبيسبة والزيتون والفول والخمض مكدسا أكيسها على العربة التي يجريها جواد لأقوم بييعها وفي الليل أنام في فناء الدكان المجاور لبيت الشيخ الطاهر .

وهكذا مضت بي الأيام وتراكمت على بعضها وذات ليلة هطل المطر فيها حتى فاضت الأرض بالماء، انتابني عرشة برد شديد تخللتها موجات حمى عالية مصحوبة بحالات غشيان وقيء، تهاوى زهيق عصبراتي إلى سمع الشيخ الطاهر فقدم نحوي مسرعا .

ما أن رأيته حتى راعه ما أنا عليه، وصاح عبر شق الباب الذي يفتح على حوش بيته مناديا ابتسه "عيشة" طالبا منها بشيء من الخبز أن تسرع بإعداد شراب الحلية . . .

كان لصدي اسم امرأة وقع غريب في نفسي وما أن أحسست بحفيف أقدامها وبهسس صوته وهي تنادي أباه عير شق الباب حتى سكنت كل حواسي وهذا تورتي كما لو أن إحساسا خافنا بالألم قد تسرب إلى قلبي .

أمرها والدها أن تدخل به "طامسة" الحلبية الساخنة فراهت ملايح وجهها السافر ولحمت عينيها الواجمتين عبر ضوء المصباح، وضعت الطامسة على المائدة القريبة مني وعندما استدارت نحو الباب وحميت بالخروج رمقتي بنظرة تحمل لفحة تعاطف خجولة عبطت رقتها على قلبي كما يهبط الماء على ألسنة اللهب .

أفكونك بهذه المرأة؟ ضالتي ومنتهى رحلتي وعنوان استقرارتي بعد سنوات بحثي عن طيف محبوبة ؟ هل تسج لي الأقدار حكاية أخرى؟

وتوالد أسئلة جديدة أخرى بداخلي فأشعر كما لو أن تلك اللحظات قد ألهمت حيتني نحو المرأة من جديد وأن هذا الحب قد يرفع عني محنتي؟

عندما تحسن حالي حدثني الشيخ الطاهر بحكمة قائلا:

- يا ولدي إن كانت كل بلاد الله أرمحك لكل أرض راحتها وإن كان الإنسان محكوما بالموت فالأرض لا تموت، إن حقت الذي سلبه منك بالخديعة والقوة لا بد أن تسترجعه يوما ولو كان ذلك بحذ السيف، أما المرأة فمهما بلغت درجة حيانتها بها فلا شيء يعوضها غير المرأة .

خطبت عيشة من والدها فوافق راضيا . . ثم تزوجنا وأنجبنا ثلاثة ذكور وقيل أن أعود بهم إلى أرضي القديمة جمعت عددا من رجال القبائل الأشداء وتوجهنا إلى هناك، إلى الأرض التي سلبت مني .

وفي ذات صباح خريفني وصلناها وأطلنا عليها من ربوة عالية ومن حولي أولادي الثلاثة ورجالي، يلعب البأس من عيونهم وسيوفهم وكانوا ينتظرون بحماس إشارة الهجوم مني .

كان الأطفال هم أول من يسارع لروزي، يتراكضون نحوي مشحونين بفصول غريب، يتناثر التراب خلف أقدامهم ويختلط بشمورهم الشعاء فيدون ككائنات غايية بريشة . . . يدلونني على مجلس شيوخهم الذي غالبا ما يكون عند أكبر دكان في القرية، أو تحت ظل شجرة، يصفون مدحوشين إلى حكايتي . . . وحين ألمح في عيونهم جھلهم بأمراتي تكبري الحبيبة ويثقل قلبي بالألم فأجش باغان حزينة تتجمع لأصداء النسوة خلف الأبواب والنوافذ حيث تتعلق حناجرهن بزغاريد قوية إثر كل مقطع يتأثرن به:

يا ناس شفتوش الحبيبة

زينة المضحك والتهيجة

الوجه مثل القمرة

والعين لون العسلة

والكلام خمرة على خمرة

فوق الحاجب خط وشام

وبوسة خال على خد ريان

والقلب يلهج محبة وحنان

أطلق لحيتي وبغزوني الشيب وتتبع المسافات سنوات من عمري ولهبني ذكرياتي، أغبر وجهتي نحو الغرب، تناهني ثنانيا وعرة وتلوكني أيام ضبابية، أتبه حول نفسي وفي الخلق غصة، يشقني عياب الريح وتخترق الأمطار هاسمي ويذوب الجليد فوق رأسي وكفني وتحصرني أودية فاض مالاها ويشد القليظ من حولي ويثقل الجوع والعطش ولكني أصر على تعقب وجه محبوبة واقفاه يد القدر وانفاس الاستسلام حكمة السماء .

فيما مضى كنت أركن إلى أهلي وأرضي وأمراتي ولكن الآن إلى أي يقين أسند رأسي؟

أصل "تيسة" أسأل الرجال والعرافات وعابري السبيل مثلي عن الضلع الذي اقتلع من صدري . . . أصعد نحو "سوق هراس" أفق مذهولا في طرقاتها متغرسا قامات نساء قليلات يمررن خلف رجالهن وهن ملففات بالسفساري وحاجيات كامل وجوههن بالخمار . . . أنتخيل صوت محبوبة يئنق لي من تحت ذلك البياض الذي يلفني من أعلى الرأس إلى أخمص القدم . . .

أواصل السير نحو قسطنطينة ثم أتوغل في منطقة القبائل سالكا جبلا وعرقة، أمضي نائها بينها أيام يعلق فيها قرص الشمس بقلب السماء شظرا كبيرا من النهار . . . تتكاثر غيمات الشعب في عيني ولكنني أصر على مواصلة رحلتي . . . لن أفقد أكثر ما فقدت ولن أموت أشنع ممات . . . لقد تساوت عندي الحياة بالموت .

تجنبني راحة ما نحو الشمال يحط بي الرجال في قبائل القل بالشمال الجزائري . . . أسأتس بطباع أهلها وملامحهم وكان في تلك الحمرة التي تغطي سحتاتهم شيئا من دمي وكانت غيرتهم على الأرض تثير حنيتي لأرضي البعيدة تهيج ذكرياتي فأقرر المكوث بينهم لفترة طويلة وشما أجمع مبلغا من المال يمكنني من مواصلة رحلتي نحو الغرب وعرفني سقاء على الشيخ الطاهر وكان رجلا مهيا يتمتع بقدر عال بين الناس ويملك متجرا كبيرا للمتجوجات

عدنان المبارك

النزيف

«صحيح ان الإنسان بحاجة الى السعادة

لكنه بحاجة الى ان يجد تعريفه ايضا»

البيير كامو

مسرحية «سوء الفاهم»

واخرى عطرة. وقفت امامي امرأة في خريف العمر، عرفت ذلك من شعرها المصبوغ وتلك التجاعيد الدقيقة التي تنتشر على يدها الشبيبة بالعارضة المعدنية، لاحظت ان جسدها مازال لثا وكأنت قد رفعت ثديها بشيء من المبالغة، الفتحت بصعوبة بالغة بئبئها الازدحام الى الوراء، التي حين بدأت تحس بأنها تضغط على رجل. امرأة يطاردها الزمن في زقاق مقفل بدون فلسفة! انا مجرد راكب حافلة الا ان ضغوط الاجساد في الحافلة اخذ بالخيال والحر يهبط ويشغل ما بقي من طراوة في الهواء.

اشعر بالعرق منحدرا بمجار رفيعة على عنقي وظهري وشعر صديري، ولاح لي ان المرأة بضغطةها الجسائر تريد اجتياحي. وفكرت انها تسمع ضربات قلبي الذي يسحقه ظهرها. شفتاها جافتان يريد لسان وجل ان يلحس لطحنتها الحمراءوين المتلطمتين، ووجهها يبدو كأن زيتا قد دلق عليه. أما أنا فادخل في غيبوبة لكنها لم تعمرنني تماما، رجلاي اللتان تقدمان ساقيهما قليلا بدأتا تضيقان بالمكان، ثم وجدت رأسي مدفونا في شعرها الخشن المصبوغ، الا ان احساسا سريا باتني مراقب قد اثابني وكان المراقب عينا فيها ذلك القدر المألوف من البلاهة. اردت القيام بلعبة. طفت احدق بخواء في العين عارفا بان عيني لا تنقلان نبض الرأس الذي تشرب بلدونة المرأة، العين ترأسلي الخواء. وارتدد: هل اعود الى الموقف السري ام لا؟ وفي الأخير ابتعدت عن ظهر المرأة. والغريب ان صاحب العين لم يعرني اي اهتمام عند الهبوط.

عندما استيقظت في الصباح وجدت ان مستطيل الوسادة مازال ابيض. لم يحدث التزيف في الليل، اوى البيوت الاخرى وانا مازلت متمددا على السرير فوق مطبخ الدار. انها لعب مغيرة لاطفال اصبحوا رجلا. المدينة الذليلة، وتنمو في رأسي صورة واضحة: لوان مباردا، وليس بالضرورة من (الف ليلة وليلة) فتح ساقين وتبول فوق المدينة. سيركع نصف عدد سكانها ولربما اكثر، متبركين بالرشاش الحار. يصل الي صوت ارتطام نعالها الخشبي، اشتريت لها واحدا من مطاط لكنها اعطته لصبيحة خادمة صبري يوسف الذي صار عتيبا قبل بضع سنوات لكن حظه كان كبيرا. استطاع قبلها ان يحبل امرأته شبه الضريبة ثلاث مرات (طرورب.. طرورب.. طرورب..). الارتطام بصطم بأذني انقلب على جنبي الايسر متجنبنا النظر في قامتها المقتربة. قامتها طويلة مسربة بلباس اسود من الرأس حتى منتصف الساقين فتظهر مثل نسك الجبال الوديعين، نظرتها ودیة ايضا. بدأت تصل الي رائحة ثيابها، رائحة غريبة، كوكيتل لكل روائح حياتنا اليومية بل الروحية، ها قد اخذت أنفلسف لا شك انها الان جنب السرير، لا مستقول ان الشمس ستصلي ومن الأسلم الاستلقاء في الغرفة.. وجاءت كلماتها بالخرق الواحد، نفس الاصوات الوديعة منذ اسابيع. انزل الى الدار واتوجه الى الحمام. اغسل وجهي ولا اعرف لم تحاشيت طويلا النظر في المرأة المشتوقة على الحائط.

الازدحام شديد في الحافلة، تلطم رأسي روائح تننت

الزجاجي، كان يتكلم في الهاتف ويقوم بحركات بلهاء ويتفك شعرة متمدة في شاربته القصير. وقطع احد السعاة عليّ التسليّة حين قال ان المدير يطلّني. وعندما دخلت الغرفة وجدته جالسا يظهره المحدود وتلك السجارة في فمه. كان يتفادى دخانها باغماضة حادة لعينه اليسرى. قال بدون ان ينظر اليّ: لم يرسل الانذار الى شركة الامل. لماذا؟ اجبت ان عملي لا يتعلق بالانذارات. قال: لكن هذا عمل الشعبة كلها. وبعدها طفق يتحدث بغضب بارد عن جلوسنا كالاصنام لا نعرف الخل ولا الرطب. واخذت اصابعه البيض الخالية من الشعر تطرق بخفوت زجاج المنضدة، وبدأ صوته يرتفع كما انه لم يسيطر على نظرة الاشمئزاز المصوبة اليّ. ولما قلت بوضوح وادب انني اختلف عن اصنام قريش باشياء عدة منها انني افهم ما يقال حتى اذا كان بصوت غير مرتفع، وكما اذكر فقد صعد الذهول الى عينيه الصغيرتين ثم ارتعش منبهاً اما يده فامتدت واظنها كانت حركة غير ارادية، ثم رزّ مخروطي الشكل متدلّ من حبل ابيض. وقطع عليّ النظر في التحول الطارئ على وجه المدير دخول معاونته الذي جرتي برفق الى خارج الغرفة.

توجّهت صوب شارع الرشيد. تحت اعلان السينما الكبير كان هناك زحام شديد يسدّ المداخل ولمحت فيه جارا لي يجزّ طفلة التي تبكي بلحقة ونظرها لا يحيد عن لعب رخيصة معروضة على الرصيف. وفي الاعلان كانت هناك امرأة تستسلم لرجل مقتول عضلات الساعدين ينحني بلا مبالاة على فمها المفتوح قليلا. كانت جميلة من الناحية الحيوانية. شعر ذهبي التموج، انف رشيق الامتداد، عينان مثل لؤلؤتين شبه مغلفتين، نهد ينفلت من قماطه... البطل النموذجي يقبل البطلة النموذجية. اخترق الحشد بشي من الفظاظه وبعدها صادفت شحاذاً يحترش بصخب (الله يعطيكم... الله). اشعلت سيجارة ورصيت عود الثقار قرب يده المصلوبة باصابعها المشنجة التي ذكرتي بكف صبي كنا نخافه، ازهق مرة انفاس عصفور ثم اخذ يدور حولنا ملوحاً بكفه الصغيرة امام وجوهنا. الشحاذون فصيلة بشرية تملك شرعية بقاء. ها قد بدأت اتفلسف من جديد. ارى الشحاذ وهو ينشئ اسنانه بعود الشقّاب الذي رصمته. هناك فنة من الشحاذين تنتصب اسامك، امام لا مبالاةك بعينها الشهيدة ورجل اليد المدودة: ما العمل؟ المرض او ظلم ما منعني من اكل الخبز وكما تأكله انت. كفى فلسفة.

انا اعرف عادته. فبعد الكاس الرابعة تختنض طبقات صوته بالقة قريبة من النحب، وكنا نجلس عادة في حديقة

كانت ساحة "الباب الشرقي" محسومة بالحركة والشمس الحافلات الحمر ومعها جحافل السيارات تدور برعونة حول الساحة زفير المحركات عياط الباعة، ضجة العابرين من بشر وغير بشر، الهواء الذي يسبح مثل وهج الافران تحت شمس شاقولية الجحيم، لسان الجسر المنبسط الاسود وهو يقيه الساحة، كرنفال عيبي فيه كل بغداد ولا يتقصه سوى الموت والجذوى. بدون فلسفة! تفلسف مرة امام المدير وحتى رمح دون كيوخات المكسور لم يكن في يدي. وهي حقيقة انني مولع بالخطابة فهي خلاصة تفصيلي العالي. والمحامي الميال الى الصمت اشبه برجل يقود سيارة باطراف صناعية. اكيد ان المدير عاملني بهذه الصورة. انا لا احقد عليه بل مجرد شعور بالقرق الخفيف يملكنني حين كنت ادخل غرفته ذات الجدران الزجاجية المغطاة يستائر معدنية وردية اللون. اجده جالسا وراء منضدته العريضة الفاخرة، يظهر محدود قليلا وراس عيشت فيه تعاريج الصلع، وسيجارة مشتملة في فمه على الدوام، هادئا مثاليا لا تزحزح معقولة وجوده اي قوة. انا اذكر لقائي الاول معه. فقد قادي شقيق احد زملاء الدراسة اليه. وبعد طقوس التحيات والضحكات الحلوة (لم تكن موجوها، افقدنالك) ولكنت في الخارج) ولم اعرف هاتف البيت، نظر الرجل - الواسطة اليّ ثم الى المدير ونقوه المسألة باختصار بارع، فكان المدير ينظر اليّ خلال عرض القضية وراسه يلتحي بترابته. وقد فسرت ذلك حينها بكونه تعبيراً عاطفياً لآراء حقوقي كعاطل عن العمل، فانا استبعدت ان يكون الامر علاقة تقدير ما. واذكر ان المدير اندفع بحديث يزخره التفأل عن الشباب، بل نسي متطلبات المركز والسّن حين اعلن باحتفالية لا نفع شخصيا من ورائها انه من الصحيح بل (من الواجب ان يستلم الشباب مقاييل الامور). وبعدها بيومين جلست وراء منضدة صغيرة ملقى عليها سبلان متوسط الحجم وبعض ادوات الكتابة، ولم يثر العمل اهتمامي ولو عرف المدير ذلك لكانت خيبة امل كبيرة لافكاره الطاشة عن الشباب. كانت مهمتي ان انقل مبالغ من اوراق متفرقة الى السجلين وقمنا بعد اقوم بجمعها واتزائها في اوراق صلبة ملونة تحمل اسماء زبائن الشركة. وكان جو العمل طبعيا، والموظفون كانوا موظفين حقيقيين. المتزوجون منهم اشتر اخلاصا من العزّاب والسعاة ذليّين يبلّون طلبات رؤساء الشعب الاربع قبل البقعة. اما يومي الاخير، وبعد ان خسرت خمسمائة نهار وراء هذه الطاولة، فكان يقفّور بالحركة. معاملات كثيرة يجري تنفيذها مع الزبائن ورئيس شعبتنا لم يحضر الى العمل، فقد ولدت زوجته للمرة الثامنة.

كنت جالسا ارقب، بحياد معاون المدير وهو في قفصه

خلفية لبار لا يرتاده سوى شيوخ يثرون وتسري مع الكحول بعض الحيوية في أصواتهم الضعيفة، ومن حين إلى آخر تنداح من موائدهم ضحكات متقطعة سمحة. وجه مهدي مستطيل وصلعته المبكرة تزحف كثيرا إلى الوراء، ورأسه الكبير بين الكتفين الضيقين يأخذ في الاهتزاز الرتيب حين يصمت. هذه الليلة فيها عداء. فقد سقط وعي مهدي على أحلامه المألوفة عن غزو العالم أي امتلاك شرقاء من الشمال، المغامرة بالروليت، الرقص على جليد روسيا، شرب النبيذ الآسيبي من القرية الخ. وكما أعرف كان مهدي منذ الطفولة يريد التفوق في الامتحانات المدرسية وفي سباقات صبيان الحي. واذكر أنه راهنهم مرة حول أنه يقدر على السباحة إلى منتصف نهر دجلة بذراع واحدة. وهكذا مسبح وسبح حتى شعر بالخور، أو كما قال بكلاية حديدية تنهصر صدره. وبعدها اسقط الذراع المرفوعة وهم ضحكوا وسخروا منه ونادوه منها بعتر من ورق.

كان الليل وأشجار الحديقة المشغلة بثرثرة الشيوخ وضجة المدينة التي تصلنا بنعومة قد زادت من خيبة غاري شقراوات الشمال بل أعاده الليل جسدا أحرق، نبتة ذائبة بحثت في هذه الظلمات عن مكان لمد جذورها. وظل مهدي صامتا يدعك سيجارته. نهضنا وتوجهنا إلى ذلك الفندق، وهناك اتبست وقلت (مرحبا) للرجل طويل القامة مختل النظرات وهو يفتح الباب وينقدا صاعدا السلم الضيق العالي، دخلت أنا غرفة سعاد، كانت تسوي شعرها بني اللون، كما لمحت بقعا حمراء تصبغ ركبتيها. وقفت وراها فلمحت وجهي الشاحب بسبب التزييف. أما هي فتظاهرت في المرأة بالتعصب والضيق وطلبت مني أن اذهب إلى الفراش ثم خرجت بعد أن جذبت فستانها الضيق إلى الأسفل. بقيت وحدي أحمل في صورة جديدة على الجدار يطير فيها الملائكة بالجنحة بيض فوق أشجار ونهر. أما الشمس فكانت تصب على قوجات النهر الرتيبة وخضرة الأشجار العالية حزاما ملموسا من أشعتها. كذلك ميزت طائرا كروي الشكل يحلق بنظرة المدهوش في تلك الاجنحة المنشورة. وعادت سعاد واخذت ترتب اغشية الفراش وهي تسألني عن عملي الجديد. اجبتها أنني مازلت عاطلا. طفقت تنظر الي بشيء من التعاطب المبطن. قلت لها أنني بحاجة إلى كأس «عرق». كانت تتفحصني بضيق واطافرها تحك برتابة جانب عنقها ثم غما الضيق إلى صرخة: «تعال أريد أن أنام مبكرة، عندي سفرة مع جماعة في الصباح». أطفأت المصباح وتوغل في

الفراش وبعد الالتصاق الذي لم احس بانتهاره وذوته اخبرتها أن تشعل المصباح الصغير. وتحت الضوء كانت الوسادة ملطخة بالدم أي التزييف عاود الكرة. أما سعاد فنهضت بلا مبالاة وتوجهت إلى المراة وهي تغني بنفس طويل اغنية كردية. واخذت اسمع صغيرا تزاد حذته ثم هبط ستار اسود رجراج على وجهي وابتلعني النوم وقادني إلى دهليز ضيق وطويل انتصبت بفوضى على جانبيه مرايا صدمتني صورها، صور الوجه الطويل بعينه الجاحظتين قليلا. وكان الشعر في المرايا أشواكا ناعرة. لاحظت أن إحدى المرايا لا يلعب نصفها العلوي. ولما اقتربت منها وجدت أنها كوة تطل على ساحة لها امتداد الصحراء. وعليها حشد من الصبيان الصاخين الذين يرفعون صورا لم اميزها جيدا وعلى أكبر ظن كانت صور زعماء من شتى الاصناف. وكان هناك رجال جالسون وسط تظاهرة الصبيان يشربون النفط من أقماع معدنية ثم يقدفونها ويبداون الهزج بإيقاع زنجي. وفي الطرف الآخر من الصحراء جلست نسوة باحتفال رزين وهن يمحصن غلايل يتصاعد منها دخان أحمر اللون، ويعرضن اثناءهن لأشعة شمس صفراء واهنة. بعدها لطنني صراخ منقطع اخذت أركض في المسر إلى أن سقطت في بئر كانت جدرانها من عيون يحرق الوسائل. وبعد السقوط اخذت تلامسني أصوات عذبة، وأظنها كانت أصوات أطفال، اخبرتني سعاد فيما بعد أنني كنت أصرخ واتضرع. كما قرعت صدري متباهيا بانني اقممت علاقة مع زوجة رجل ذي نفوذ كبير، جاءت له بطفل جميل. وحسب سعاد قلت أن قنابل ذرية بعثرت المدن وطمرت الانهار، وظهر بعدها رجل شبيه بأحد الانبياء وهو يصرخ في الناس بأن ينتظموا في صفوف لكي يوزع عليهم مرقا من قدر هائل الحجم.

رايت أصابع مصبوعة الاظفار بالاحمر تغترف الماء وتمسح وجهي ثم يصططق باب وتمسكني يد قوية من ذراعي عند النزول من سلم ذي ارتفاع مخيف، تغمرني رائحة الشارع الحريفة. أراي جدارين عالياين زحفت دوائر مشوشة طينية اللون على اسفلهما. أرفع رأسي إلى السماء فلا أرى الا سقفا ثقيل السواد. وتترنح نوافذ موصدة وأشكال لاعمدة وإسلاك مشهكة وفي الشارع القاحل تخترق ذلك الليل الكثيف أصداه سعال عميق وزعمرة سيارة مسرعة. واحسن أن التزييف والعرق يتوغلان في فأبطع السير الممتعر. وعندما استيقظت في الصباح وجدت أن مستطيل الوسادة للدعوك مازال ابيض، وكان ارتظام النعال يأخذ في العلو..

كان الليل وأشجار الحديقة المشغلة بثرثرة الشيوخ وضجة المدينة التي تصلنا بنعومة قد زادت من خيبة غاري شقراوات الشمال بل أعاده الليل جسدا أحرق، نبتة ذائبة بحثت في هذه الظلمات عن مكان لمد جذورها. وظل مهدي صامتا يدعك سيجارته. نهضنا وتوجهنا إلى ذلك الفندق، وهناك اتبست وقلت (مرحبا) للرجل طويل القامة مختل النظرات وهو يفتح الباب وينقدا صاعدا السلم الضيق العالي، دخلت أنا غرفة سعاد، كانت تسوي شعرها بني اللون، كما لمحت بقعا حمراء تصبغ ركبتيها. وقفت وراها فلمحت وجهي الشاحب بسبب التزييف. أما هي فتظاهرت في المرأة بالتعصب والضيق وطلبت مني أن اذهب إلى الفراش ثم خرجت بعد أن جذبت فستانها الضيق إلى الأسفل. بقيت وحدي أحمل في صورة جديدة على الجدار يطير فيها الملائكة بالجنحة بيض فوق أشجار ونهر. أما الشمس فكانت تصب على قوجات النهر الرتيبة وخضرة الأشجار العالية حزاما ملموسا من أشعتها. كذلك ميزت طائرا كروي الشكل يحلق بنظرة المدهوش في تلك الاجنحة المنشورة. وعادت سعاد واخذت ترتب اغشية الفراش وهي تسألني عن عملي الجديد. اجبتها أنني مازلت عاطلا. طفقت تنظر الي بشيء من التعاطب المبطن. قلت لها أنني بحاجة إلى كأس «عرق». كانت تتفحصني بضيق واطافرها تحك برتابة جانب عنقها ثم غما الضيق إلى صرخة: «تعال أريد أن أنام مبكرة، عندي سفرة مع جماعة في الصباح». أطفأت المصباح وتوغل في

غرائب لم يشته احد حكايتها

التي يفترض أن تسلكها الأرواح الشريرة. كان المرض الغامض يزحف عليه في شكل قروح تزداد تعقداً كل يوم حتى أصبح ما بقي من جسده كتلة من القيح والتقرحات وفاحت منه رائحة الموت حتى لم ين يعرفوا للموت رائحة. لكنه ظل واعياً رغم ذلك بل ازداد يقظة مجبراً كل نساء الأسرة على التداول على السهر عليه لرعايته خلال ليالي أرقه التي لا تنتهي.

لا أحد يذكر البداية الحقيقية لمأساة دلال فقد راوغت الجميع حتى أمه التي قالت لنا مرة بعد موته «تلبست الجنية هكذا». نشأ في ظل أسرة ريفية واسعة يحف بها مجد الشروة والتاريخ اللامع للعديد من اعيان. كان الذكر الوحيد وسط ثماني بنات مما جعل قدومه حدثاً عائلياً تجاوزت أصداءه حدود الدوار. ولد على ما تذكر أمه ذات ليلة غريبة مقمرة «تستطيع أن ترى فيها الأبرة على الأرض» بعد أن جلبته به امرأة. وفي اليوم الأول من ميلاده جاء إلى الدوار رجل رث كان يطلب حصة باسم ولي صالح مجهول. قال «ولد لكم طفل هنا بالأسم ويجب أن نسموه دلال». وفي طفولته تميز بجمال أسر بلا جنس جعل أغلب الذين يرونه يتساءلون إن كان طفلة أم طفلاً. كانت له عيان خضروان مثل جده وحاجبان شديدي السواد مقترنان في وجه أبيض مستدير لم ير منه أحد جعل والده يقول خافاً «هذا هو الوجه الذي يفضلته السحرة» في إشارة إلى الأسطورة القائلة إن السحرة يخطفون الأطفال البيض ذوي العيون الخضراء لتقديهم قربان للجن. إلا أن الطفل لم يكن يحفل بذلك بل كشف عن موهبة كبيرة في أن لا يفعل إلا ما يشاء غير عابئ بتحذيرات أمه الخائفة عليه من الغرياء والحسد ومن اختطاب الرهايين (1). وفي طفولته أيضاً كشف عن صوت رخيم يأخذ بمجامع القلوب وهو يغني الكلمات القليلة التي سمح له عمره بحفظها. أشرف مرة عند رأس العين على جماعة من الغرياء كانوا يملأون قرب ماء لسفر طويل واطلق صوته بقرع دوت في الوادي، برز له رجل ضخم منهم وقال مستغرباً «هل تستطيع أن تكرر ذلك؟» ولما فعل بحماس جديد قال له «إذن احذر الخيئات أيها الطفل». وتذكر جده أن عرافة مجهولة جاءت مع الهطاية (2) من بلد بعيد رآته فشبهت وشرقت في كوز

أدركت دلال في أواخر عمره القصير. كان قد بلغ من العمر أربعة وثلاثين عاماً حين توفي. وقبل ذلك ببضعة أسابيع قال لأمه وهي تحمله بين ذراعيها لكي يتشمس وقد جعله الهزال في حجم طفل «عندما أبلغ من العمر أربعة وثلاثين عاماً سأموت غيباً» ورغم علمها بصدقه فقد قالت له تعاتبه «لن تموت إلا عجوزاً» إلا أنه لم يسمها فقد كان غرق في هذيانه الغامض وانفصل عنها بروحه الثالثة منذ عدة أعوام في عالمه الجنوني.

كان قال لأخته مرة وهي تحاول مساعدته على الأكل بسبب إرتعاش يديه «رأيت في منامي أن القدرة تلتهم دساغي ورأيت غلاباً سوداء تنوح على روحي» ولما رأى أنها لا تهتم بذلك قال «أنت لا يمكن أن تسخري مني مثل الباقين وأنت تعلمين أني لا أكذب، سأقول لك وحداً: سأموت بعد تسعة أشهر من الآن».

أرى جسدي ممددة في الطريق المهجور إلى الميناء القيدية يرحبها

الذباب الأزرق الكبير، أرى بطني منتفخة وعارية والدم يسيل من أنفي وقمي، سيمضي وقت طويل قبل أن يتفطنوا لموتي». أثرت فيها تنبؤاته المأساوية حتى أنها لم تجد القدرة على معارضته. قام من مكانه الوثير الذي أعدته له لكي لا يتألم جسده المتهاكلاً قرأنا آثار آخر علاج بالكي استسلم له لكي لا يتألم جسده سي الأمين مؤدب الدوار وطبيب التقليدي قد حكم بجنون دلال وبضرورة علاجه بالكي بالنار. سخن عدة سماير في كانون فحم حتى أبيض لوها ثم غلفها بورق سميك وطبعها رؤوسها بعناية على جنبتي دلال الغارق في حصى خريفية. لم يستعد وعيه رغم احتراق الورق بفعل صمد حرارة المسمار ثم تعالت رائحة الشواء البشري. ولما أفاق في أول ظلام ذلك اليوم قال بطريقة من جاء متأخراً ليسأل عن شيء «مهم فاته «الذي إحساس بأن أحداً ما شوى لحمي وأكل منه».

لم يقلع الكي في علاجه بل بدا أكثر اتحداداً نحو هاوية غامضة. عاد سي الأمين يعالجه بالحروز والتمائم والكتابات الغريبة بجبر السمع على الصحن ودماء البكة دون جدوى. قضى أياماً يدفن الحروز والتمائم في الطرقات والمسالك الوعرة

(1) الرهايين: جمع رهاين وهي لفظة من اللهجة المحلية والرهايين كانتات غرافية تعيش في المساكن المهجورة أو تحت الأرض ولها القدرة على التخفي كما تختطف البشر لاستعابهم. من الواضح أن لهذه الكلمة أصل في اللغة العربية وهي الرهاب الذي يعيش منزلاً من تمنها الخيال الشعبي بعدها الأسطوري.

(2) الهطاية: قبائل رحل من وسط البلاد تخصص بتربية الماشية وتزحل إلى الشمال الغربي صيفاً للمساعدة في الحصاد كما تأجير ما يبقى في المحول لزري الأنعام.

باتساع غير عادي واحمرت عيناه وجعل يتكلم بصوت غريب يهدد بالويل والدمار في الحوش. في البداية قال والده «هذا ليس مهما، سيهدأ بعد لحظات إذ يجب أن نعلمه يوما ما كيف يتأذب». إلا أنه لم يهدأ، استمر بالصوت الغريب يهدد بقتل الأبقار في مزارعها المسائية وبإضرار النار في حقول القمح وإصابة أفراد الأسرة بأمراض لا علاج لها. كان الخوف عليه ومنه أيضا قد بدأ يتسرب الى الحاضرين لما اشار الى بقرة تدخل الحوش على غير عادة ثم قال: «ستموت الآن حتى تكون لكم درسا». وكما لو كانت البقرة تنتظر ذلك فقد جالت بصورها في الحوش ثم انتهزت على جنبها تخور بعنف وبرز الزبد ذاته من فمها وخياشيمها وماتت. هكذا تعلموا كيف يصدونه وكيف يخافون معارضته لتفادي شره. أما والده فقد ظل يبكي أياما ثم انتهى الى التسليم بتلف ابنه الوحيد «هذا ما أراد الله». وانطلق دلال في دنيا الله واسعة يغني ويغضي ليله حيثما اتفق له. لم يكن أحد يعرف حتى كيف يأكل أو كيف يعيش ولم يكن يقبل أن يتحدث عما يحدث له أصلا في ليالي تبه الطويلة التي تقضيها أمه نائمة بعين واحدة في انتظاره.

وحتى سن تسعة عشر عاما لم تعرف له قصة حب واحدة. فقط كانت الكثير من النساء ينظرن اليه مثل شيء غراني. أحبته امرأة شابة من الهطاية الى حد أن طلقها زوجها نهامت على نفسها واختفت بلا أثر مخلقة مظلما يتشما. وعلفت به فتاة من دوار آخر ثم تزوجها لكنها سحقت يميني في عرس أخيها فلم تحتمل فراقه ولحقت به في الليلة ذاتها عبر الدواوير بطاردها أهلها حتى وجدها وحده آخر أغاثيه وقد فقدت وعيها بالزمان والمكان لذلك حبسوها حتى ماتت دون أن يدري أحد ما أصابها. وفي تلك الفترة أيضا طارده رجل من دوار قريب لأن كبرى بناته عشقته وقالت فيه شعرا فقرر قتله. لاحقه بندية صيد عبر أغراس الصيف طيلة أسبوعين دون أن يقف له على أثر. إلا أن الرجل نفسه ضاع عن الأنظار واختفى الى الأبد وقيل أن الذئاب قد افترسته فيما كان دلال يغني في مواقع أخرى.

لم يعرف عن دلال أنه أحب امرأة واحدة فيما كانت النساء تتقاتلن على حبه بلا أمل. وتأكد للجميع أنه لن يحب واحدة منهن وبدأ يرثا بما يحاك حوله من قصص خيالية حتى عاد مرة في منتصف نهار صيفي قافض مرهقا. كانت عيناه زائغتين ولونه يميل الى الزرقة مثل شخص مخنوع. قال له والده «هل كانت الشياطين تطاردك حتى تأتي بهذه اللامع؟» رفض الكلام حتى مع أمه. شرب قليلا من اللبن الذي مسده ثم لم رفض أن يمد يده الى العسل. قال لها «أنا مريض جدا» ثم فقد وعيه في مكانه بالخوش. لما أفاق كانت أمه وأخواته البنات يكيبن حوله وهو ممدد مثل رجل ميت. نظر إليهن ثم وجه بصره الى طاقة في جدار البيت وقال «بيتي وبينك الله، لا تقرييني». ولن يعرف أحد سر المرأة التي أصبح يراها وحده في التوافد وأركان البيوت وفوق السطوح

اللبن الذي طلبته ثم قالت لها «اخفيه عن بنات الجحش حتى في عينيك».

لا يذكر الجميع من طفولة دلال الا شقاوته حتى بدا لبعضهم مسكونا بروح غير آدمية. وكلما كان يقول كلاما مفهوما أو يتنابه غضب غير عادي كانت أمه تقول «اسم الله على ابني! تحفظك منهم بالقرآن وسيدنا النبي وأولياء الله الصالحين». بدا يتحدث عن رؤيا غريبة تتكرر في منامه دائما حيث يرى «طفلة تطير في سماء الحوش وتاخذي من يدي يا أمي، فأحلق معها فوق الجبال والصنادل حتى تبدو لي أجساد الخصاصين النمل». لا أحد اهتم جديا بحكاية الطفلة التي يلهو معها في منامه أو بالرؤيا الأخرى التي يرى فيها «جماعة من الدراويش يلبسون الأخضر ويفقدون عند زيارتنا فلا تنبهم كلابنا، يسألون عني إن كنت قد كبرت لكي أرحل معهم». قال له سي الامين مرة وهو يجذبه من قميصه «تعال هنا واروي حكاية الدراويش». لكن دلال المشغول تلك الأيام بالغناء ورفض أن يعيد الحكاية. قال له في النهاية «إنهم يكرهونك، إحدرك أن تسالي مرة أخرى».

وفي سن خمسة عشر عاما كان قد أصبح رغم معارضة أبيه الى حد الغضب مغنيا في الأعراس. قال والده «آباء الدوات يسمعون الغناء لکنهم لا يغنون في الأعراس». ولأن دلال تعود أن لا يفعل إلا ما يريد فقد استمر في تمتع غير المحدود بصوته الذي يسحر الخيول فتصهل من بعيد وترفع رؤوسها عن الماء وهي في أشد لحظات عطشها، ويدفع اليمام الصيفي الى الغناء معه في رؤوس أشجار الصنوبر. ومرة كنا ذات صيف في اليبدر نسهر ليل ضوه القمر لحراسة أكداش القمح لما بدأ يغني لنا أغنية حزينة لا أحد يعرف أصلها ويدت لأكثرنا خيرة بالغناء الريفي في تهويماته الغماسة. في البداية أخرج نايه القصبي وقضى وقتا قصيرا في البحث عن لحنة كما تصوره في ذهنه ثم اتدفع بلا توقف يغني ويعزف وحده. لم يقض ريم ساعة حتى تجمع حولنا الهطاية والرعاة في اليبدر حتى قال رجل لم يعرف أحد منا «أحسن ثقل الأرواح في هواء هذا المكان» كان يخيل لنا أن الضراصير الليلية وحيوانات أخرى تغني معه لحاته وأن القمر قد ازداد لمعاتنا حتى لفتنا نور أزرق فضي ساحر في حالة غير ليلية.

لم نتم تلك الليلة إلا عند الفجر، ولم نعثر له على أثر في الصباح كما لو كان من إبداع مخيلتنا الجماعية أو أننا حملنا به جميعا بالتفاصيل ذاتها. واختفى دلال بعد ذلك ودون أن يعرف أحد أين ذهب. كانوا يبحثون عنه في المراعي مع الرعاة وبنات الهطاية وفي عيرون الماء حيث يجذونه يغني ويتعلم العزف على الناي القصبي. يخفي متى يشاء ويعود حين لا يتظره أحد وانتهى الجميع بالتسليم له بمزاجه الغامض خوفا عليه من الغضب. فقد عمد والده مرة الى تقييده بجبل عند جذع شجرة تين في الحوش حتى لا يلتحق بمجموعة الرعاة في عرس بعيد. إلا أن تلك القفلة انتهت بحالة رعب لا حد لها، ظهر الزبد في طرفي فمه المفتوح

رفض الحديث عن المرأة التي كان يراها وحده ويحدثها حين يكون وحيدا. وحدها أمه كانت تجده القدرة على الصبر معه في تهيئاته الغامضة وتصارع بداه صمته عن قصة مرضه الغريب. قال لها مرة وهما يسهران وحيدين «لم أعد مريضا. إن ما بي هو منها». ولما أصرت أن تعرف من هي التي يتحدث عنها قال لها أول مرة «حتى أشتبها». وفي ليلة أخرى كانت تغير ملابسه لما أعادت عليه السؤال. قال لها بصوت يشبه الهمس «رأيتها أول مرة في الوادي وأنا عائد من عرس غنيت فيه بصوت غير صوتي. كنت أمتشي وحيدا في الوادي لما وقفت لي فجأة في الطريق ورغم الظلام الدامس فقد رأيتها ناصعة مثل قمر. جميلة يا أمه! يا إلهي عما أتحدث أنا الآن؟ لم تكن تمشي بل تغير فوق الأرض وقتها كنت كمن يحلم، ولما أفتت وجدت نفسي قد سلكت طريقا لا أعرفها وكاد النهار يطلع علي». بدا لي أنني كنت أمتشي نالما. وفي الليلة التالية رأيتها في المنام، قالت لي: هكذا ستراني أفضل ولن أتالم».

لم يقل لها في البداية أكثر من ذلك إلا أنها استمرت بدعاء عجيب ترصد أوقات خلوته لكي تعيد عليه السؤال بالجاح. قال لها مرة «سأقوم غدا صباحا في الساعة العاشرة ولن أكون مريضا». سألته «هل سستقر تلك المرأة؟». نظرت إليها من وراء عينيته المحمرتين من أثر الحمى والشهر وقال «لن تركني أبدا إذ قضيت الأمر». ثم فكر طويلا وهي تنسهر بقدرتها حارق ما سيفعله «رأيتها بعد ذلك في منقبات أخرى وأنا أعود ليلا. كنت أظن أنني قد أخذت الطريق أو غمت كالعادة حتى أصبحت تكلمني. أه يا أمي كانت تكلمني. كانت تغلق عيني فتفتحها على قصور. يكون آخر عهدي بنفسي في الطريق فإذا أنا في قصر حقيقي، المس جدواه وأرى ضوء فوائيسه وأسمع جلبة سكانه. تخرج لي في أجمل ملابسها تخطف الابصار. طلبت مني أن أغني لها، مدت لي نابا يشبه نابيتا لكته من الذهب لكي أعزف لها في جنة فصرها، كانت تقول لي: اخاف عليك يا دال فلا تنظر إلي كثيرا» فصمت دلال بعد ذلك ثم يضيف كما لو كان يحدث نفسه أوافق في طريق لا أعرفها وقد طلع النهار، تصوري كيف يستغرق ذلك الحلم القصير كامل الليل! في اليوم الموالي قام من فراشه كما تنبأ لنفسه. استحم وبدا معالي من حماء الطويلة بعد شهر ونصف قضاه غارقا في عرقه الزيتي وهذيانه ثم ارتدى أفضل ملابسه وغادر البيت غير عابئ بتحديثات أمه وأخواته. عاد بعد ذلك إلى أبيه دون وجهة. كان يظهر صامتا مثل شيخ في الدواوير حيث بدا أن الكلاب قد أصبحت تعرفه وتتودد إليه. لم يعد بعدها للغناء أبدا لكن أحدهم أقسم لوالده أنه رآه «يعزف نابا وحيدا في الحلاء، جذبتا الموسيقى الساحرة التي حملها الهواء بين الأشجار الينا فوجدناه تعزف ويكي والمدوم تجتمع من منقلبه وتتحد إلى شفتي ثم يسرف في الناي لتهدط فطرات على الثراب». ولما حاولت امرأة من أقاربه أن تستدرجه إلى الغناء في الوادي حيث ظهر فجأة

إلا بعد عودته بأسبوعين. اعترف لأمه بعد أن رفض طويلا البوح إنها هناك تراك. إنها طفلة بيضاء طويلة تبسم لي». إن الحمى التي كانت تغفل كل وقت صحمه جعلت الكثيرين يعتقدون أنه يهذي. كان يغرق في عرق لزج مثل الزيت بلوث كل ما حوله. أمه أيضا قالت ذلك وأقبلت تدأبه بالأعشاب الطبية والوصفات الشعبية. فصددت الدم بنفسها من فضاء حتى لا يتغلغل أحد لمرضه وحتى لا يشيع خبر جنونه. أخفت هذيانا حتى عن شقيقاتها وجعلت بناتها يقسمن أن لا يتحدثن عن مرضه الغامض أمام أحد. قال سي الأمين إمام الدوار وطبيب الشعبي في البداية أنها ضربة شمس وكتب له حروزا كثيرة لم تغلق إلا في جعله يفقد القدرة على النوم. كما أصبح يتسلل من فراش مرضه في غفلة من رعاية أمه وأخواته ليتجول بلا هدف في أسطبلات الخيول والبقر. لا أحد كان يفهم كيف ينجم في الحسروج من غرفته وأصبحوا يجدونه ينشئ فضلات الرمداء في المطبخ وهو يتكلم وحيدا. ثم غير سي الأمين وصف المرض «لقد جعلوه يأكل شيئا مسحورا. لقد دس له امرأة عاشقة السحر في جرة ماء».

بدأت أمه تصدق حكاية المرأة البيضاء التي لا يراها إلا هو لما طفا مرة فوق نار الحمى لكي يقول لها: «إن أمي لست أبي الآن في قدمه اليمنى». قالت له «اسم الله عليك وعليه، أبوك في العين». إلا أن والده ما لبث أن جاء محمولا وقد ترومت قدمه اليمنى وأصبح لونها أزرق مثل أصماغ الحظروف. لم تنفع كل العلاجات التي قدمت له في تحسين حالته والانتفاخ في يتيه جسده. كانوا يداوونه بفصد الدم من قدمه وبالكاي بالنار في موضع اللسعة وجعله الألم يهذي متخيلًا أن البيوت كلها قد ملئت بالأفاعي. وفي اليوم الثالث للحادثة كانت الأم تحدث نفسها بلوعة وهي تحاول أن تقسم رعايتها بين الزوج والأبن «أبوك سيموت يا دال». عند منتصف الليل قام دال من مكان حماء ملتفا ببرنس وتوجه إلى أبيه. وضع بصفاه على كتفه ومسح بها موضع اللسعة متمسكا ثم عاد إلى مكانه في هدوء أمام أنظار أمه وأخواته. قال قبل أن يستسلم لزوم لا تشوبه الحمى «يصبح معافي».

لقد أصبح والده معافي فعلا مما جعل أكثر الذين علموا بهذه الحادثة يعتقدون أن ما أصاب دال لم يكن ضربة شمس ولا عقابير محرية بل شيئا غامضا من الجن كانوا يسمعون به ويعتقدونه من الحرافات. وتتلأت تنبؤات دال في الحوش. كان هو الذي نبه إلى ضياع قطع من البقر في الغابات الغريبة ودل الباحثين عن المكان الذي لم يكونوا يصلوا إليه لولا إرشاداته. كان هو أيضا الذي تحدث عن لصوص يكتمون في الوادي القريب ويتالفون كلاب الدوار باطعماها كل يوم في انتظار السطو على قطعان المواشي. كشف لشقيقته الكبرى عن جنس مولودها فيما كانت حبل في الشهر السادس. أعلم عن حريق سيبب في مزارع الشعير قبل أسبوع من حدوثه بفعل صاعقة. تحدث عن نبوءات كثيرة تحققت كلها إلا أنه

له في الخوش وضع فيها دلال دون دثاراته وأغلق الباب. قضى اليوم كما غارقا في صمت الغرفة حتى انظم الليل ونحن نطبخ على نار الانتظار.

برز في المساء البينا مجهدا ومضمخا بالعرق فهرعت اليه أم دلال. أعلن أنه سيسمح لنا تلك اللحظة أن نشهد ما سيحدث على أن تبقى صامتين. وعلى ضوء شمعة وحيدة رأينا دلال يرقد عاريا تماما في أسوأ حالاته وسط رائحة البخورات الثقيلة. كان الهزال قد جعله أشبه بخرقه ولم يبق من ملامحه التي عرفناها بها سوى وجهه فيما بدا رأسه أكبر من بقية جسده ورقبته دقيقة جدا وعاجزة عن الاستقامة. عاد سي الامين الى بخوراته يحرقها، ذبح حرياء وجمع منها في صحن من دم الديك، شق القنفذ وقطع منه أجزاء وضعها في الصحن، بخرها بالنمل وقتمت عليها عزائمته السرية، رسم اشارات فلسفية بالدم المشجع في الصحن على الجسد المسجى بلا حراك ووضع عند قدميه سطلا مليئا بماء حصته ببخورات وعزائمته. قال لنا مشيرا الى قدمه اليمنى «مستخرج من جسده من هنا وستشفي في سطل الماء». وعندها قام دلال من إغفائه فجأة وقال بصوت قادم من عالم آخر «إنك لا تفعل شيء سوى أن تزيد في عذابي بهذه القافورات» لم يقل سي الامين شيئا بل استمر في عمله بهمة كبيرة. تلا عليه أدعية اختلطت فيها الاسماء الغريبة بأسماء الأولياء الصالحين وسط حجاج البخور، انتفض دلال فجأة وانكا بقوة مجهولة على ذراعين عظميين لكي يرتفع قليلا ثم قال «ها أنت تزعجني بلا فائدة، عندما يحين مساء اليوم السابع ستصاب بدمل في ظهرك وستموت بعد سبعة أشهر من الآن بعد أن ترى عاقبة فعلك» ثم عاد لنومه.

لم يسلم سي الامين بفشله في تلك السهرة كما بدا ساخرا من النبوة السيئة. الا أن دلال قام في اليوم الموالي مكتنا على كنف أمه بروح جديدة. كان ذلك في العام الثالث والثلاثين من عمره واضطرت أمه هكذا الى البحث عن ملابس طفل في العاشرة من عمره لان ملابس الأصلية لم تحتمل التقصير والتضييق بسبب هزاله المستمر. كان الكيرون منا قد بدأوا يعتقدون أن سي الامين سيصاب فعلا بما قاله دلال، لكن اليوم السابع من الحادثة مر بلا ألم له مما جعله يزداد سخرية من هذه النبوة. وفي الأسبوع التالي قال لابنته «أحس ألما في سائي» ولما عرته زوجته لكي ترى سبب الألم وجدت ورسا أبيض في حجب حبة زيتون وراء ركبته ورأت خيطا دقيقا أحمر يمتد من الورم نحو الجسد، عرته لتجد دملا دقيقا اسود اللون مثل حبة الكومين بين كتفيه عند العمود الفقري. قالت له بوجل «لا تحس بالدم في ظهرك؟» قال لها «نأين؟» عندها ضغطت بأصبعها على مكان الدمل فصرخ بالدم غير متوقع مثل حيوان مطعون. وفي الساعات الموالية لم يحتمل سي الامين ملاسيه تماما من الألم. كان الدمل يتضاعف مع مرور الساعات حتى أصبح في حجم قفاحة وتكونت حوله هالة حمراء مخيفة تنذر بتعفن وشيخ وتكشف عن حجم آلامه الفظيعة. ظل الوضع الأفضل

قال لها: «أنا لن أغني لأحد» قالت له «يقولون إنك جنت؟» نظر اليها كأنه يراها أول مرة وقال «ألتحدث مع الموتى». وفي مساء اليوم ذاته رفضها بغل هائج في رأسها فانتفض وجهاها مثل كرة وماتت بعد يومين. لقد قال ذلك أمام أشخاص وجهاها مثل كرة الحكاية بسرعة حول تنبؤاته المفاجئة وغضبه الذي لا يرحم أحدا فأصبح الجميع يتفادونه والبعض يقدم له الهدايا طالبا شفاء مريض أو دعاء مستجيبا أو خيرا من الغيب لكنه كان يرفض بصمت محير. ولما اتهمه الناس بأنه هو الذي قتل المرأة التي عبرته بالجنون في العين قال لأمه ملتحا «لم أقتلها، لقد رأيت موتها فقط». ظل على تلك الحال عاما ونصفا يتيه بلا هدف ويظهر حيث لا يتوقع أحد حتى عادت حالته الى التردى. وفي الأوقات التي يصيبه فيها تعب غير مفهوم كان يعود الى فراش الحمى أياما يطلق تنبؤاته الغامضة حول أشياء تحدث دائما كما يصفها. ودون أن تسأله أمه ناداه مرة لكي يشها حزنه السري بعد أن أطرد شقيقاته من الغرفة «آه يا أمي! إني أرى جثتي!» و قيل أن تقول أي شيء. مد كفه الهزيلة لكي يغلق فمها واستمر «كانت جميلة يا أمي، لا أن سائها كأنها مثل سائتي عزرا! تصوري نصفها الأسفل كله مثل جسد العنز شعرني بغيري وطفلقين عزرا! لم يتم لنفسه «لم أسبها. لقد كنت مدعولا بظهورها في البداية ثم بدأت أتألم من وقع لقاءاتها المليحة وأيق في الصباح عددا في طرقات لا اعرفها مجددا مثل من قضى الليل يشغل التراب الى قمة جبل. توسلت اليها لكي تستركتي فرفضت. توسلت الى الله حتى يثق الى جثتي حتى إذا في ذلك» قد تخلي عني».

ومنذ ذلك الحين بدأ دلال ينحدر نحو هوايته المفضلة. كان يغرق في عرق حمام فلا يقيأ أباما. يسيل عرقه حتى تبتل ملاسيه وفراشه وتصبح الأرض حوله ندية. تعصر أمه ملاسيه من العرق خفية تغسلها في ماء معطر وتغيرها له كل يوم تدفئ له ماء تغلي فيه أعشابا برية وتنقع فيه لكي تخلصه من الرائحة الكريهة المتبثة منه، تكت في ظهره حبوب حمراء مما ليثت أن أصبحت دسلا يشقيح. وحين يفيق يتحدث هاديا عن امرأة محنته التي يراها وحده. يصرح فيها ثم يعود ليتوسل اليها حتى تتركه.

في الشهر الرابع من مرضه الأخير خرج الدم من أنفه وقمه فناحت أمه وشقيقاته في الخوش. وضعه أبوه على محفة صنعت خصيصا له ونقلوه الى طبيب أجنبي في المدينة حيث بدت له حالته «نوعا غير مألوف من الأمراض الجسدية أو النفسية، ان جرثومة مجهولة تنخره بلا أمل في الشفاء» اكتفى الطبيب بظلي بمواد دهنية وسوائل حمراء ثم لفه بضمادات كثيرة مثل ملت وأعادها الى أهله. عندها قرر سي الامين أن يتولى أمره مرة أخرى. تسوق لأجله أباما عبر الأسواق والمداشر يشتري البخورات الغامضة وساح بين الجبال الوعرة يجمع أعشابا طيبة نادرة وحيوانات غريبة مرية منها حرياء لا تغير لونها، تنفذ أبيض ووضف من اللؤلؤ اللطيف لا يظهر الا في مواسم الجفاف وديك أسود. جمعها كلها في غرفة أخليت

الأمية هو التمدد على بطنه فيما زوجته تدته بزيت الزيتون الساخن . حمله شقيقه على وضعه ذاك في مسيرة مضية الى طبيب المدينة حيث كشفوا أن به «سرطانا خبيثا بلا سابقة تضاعف حجمه كل لحظة» . استاصلوا الورم في عملية كاد يفقد فيها كل دمه الا أنه لن يشفى منها أبدا اذ استمر القبح يسيل بغزارة غير عادية من دمّه . اضطروا للعودة به الى بيته بعد أن رفع منه الطبيب يده . قال لابنه «الأفضل أن تروا له مكانا يموت فيه بهدوء» . جعلوا له نقيا في سريره عند مستوى الظهر وقوروا ملابسه حتى لا يلامس الدمل شيئا ولكي ينساب قيحه الى سطل رمل تحته . كان يشرب الماء بشراهة شق في أرض جافة . وبدا للجميع ان كل ما يشربه يتحول الى قيح وانه يموت دون أدنى أمل في الشفاء . وفي فجر يوم غريب ظهرت في دمله ببدان دقيقة كانت تتحرك بشكل مرقف ثم تقع في السطل . هكذا عاشت معه زوجته هالكة المعلن حتى الشهر السابع كما تبين دلالات حين نفذ الدمل الى رثيته وقلبه .

في تلك الأيام العصبية كان دلال يسبح في أرض الله الواسعة بروح جديدة . وفطن ان يرى سي الامين او حتى الحديث عنه . استعاد البعض من رواء جسده خلال أشهر ورغم انه لم يكن يأكل شيئا يذكر . كانت تثيره رائحة الشواء والدم . وكان يلقي بنفسه على كبد البفر حين يراه أو يشم رائحة ذبيحة مثل تلك . وشهدت تلك الفترة من أواخر حياته أيضا انتشار الإشاعات حول غرابيه التي لم يثبت أحد حدوثها . حيث قيل إنه يظهر في أماكن كثيرة ومتفرقة في وقت واحد وبطولي الأرض مثل شيخ . وقيل انه يشرب مع الطيور ويسرح مع الذئاب ويذهب الى الأسواق متنكرا في زي متحول ينشد أناشيد فري صوفية قادمة من الغرب البعيد . وزعم آخرون أنه ظهر لهم في العواصف الثنائية لكي يرشدتهم الى الطريق ووصفوه بدقة بأنه «ذلك الفتى النحيل ذو العينين الخضراوين والذي لا يتكلم أبدا» . زعم أحد الرعاة أنه رآه بطير محلقا فوق الزوايا عند الغروب . وقال رجل عاد من الحج انه رآه يطوف بالكعبة مع الطائفة . الا أن الروايات التي رواها أشخاص ثقات حول رؤية دلال في عدة أماكن مختلفة وبعيدة عن بعضها في وقت واحد هي التي دعمت الاعتقاد بأنه يصعد التنحول الى رجل كرامات . وبعد موت سي الامين قرر دلال أن يعود نهائيا الى البيت فجأة «التي يموت هنا» كما قال لأمه . كان يلتفت ببرنس رغم حرارة الصيف حين قدم فجأة وعليه آثار رجل قضى عمره كله ماشيا . جلس خارج الحوش متمشيا حتى الزوال ثم بدا يرتجف بفعل حمى التايه فأدخلوه الى بيت مرضه حيث غرق في عرق أزلي له رائحة زفرة يجلب ذبابا أزرق كبيرا بكثرة حتى تكونت حوله غمامة منه تظن مثل خلية نحل . قضى الأشهر

المالية في حالة نحول مستمر حتى بدا كأنه يأكل من جسده فيما كان همتا الأول هو أن تطرد الذباب الأزرق بعيدا عنه لأنه كان كثيرا الى الحد الذي جعلنا نعتقد أنه سيلتهمه حيا . كان طليه الوحيد هو أن يشرب الماء كل ساعة وأن يأخذوه ليتشمس كل يوم ويجفف جسده من العرق حتى يكاد يحترق . وفي عامه الرابع والثلاثين أصبح شبحا بجسم لا يزيد على وزن عظامه المتماكة بأعجوبة . الا أنه ظل أكثر حيوية مما مضى وظلت عيناه تنقدان كأنهما عينا شخص آخر في قوة غامضة . تحوكت أحاديته الى هذيان في أغلب الحالات باستثناء لحظات نادرة يطلق فيها نبوءة مبهمه لزم من آخر . وفي الخريف الذي اتم فيه عامه الرابع والثلاثين قرر ذات صباح ان يغادر فراش مرضه دون مساعدة أحد . كان يشبه بهزله مجموعة من العصي تحاول أن تقف . لم يحتمل الوقوف نسيانا كلنا نبوءته الأخيرة بخصوص نهايته حين قال مشائلا عن عجزه «اذن كيف ساموت في المكان الشفق عليه؟»

وقضت أمه بقية اليوم وأكثر الليل ساهرة تعاني هذيانه الأخير وهو يروي حكايات غير مترابطة عن طفلة من الجن قبده بشعرها وحكمت عليه بالموت لأنه رفضها . وفي الفجر لم يظن أحد لاختفائه الغريب الذي لا تفسر له . لقد قضينا عدة أيام نبحث عنه بكل السبل في الجهة كلها . سألنا الغريب العابرين والباغة المتجولين ورواد الأسواق والرعاة . أطلقنا الكلاب في البراري بحثا عنه دون جدوى ولم نعث له على أثر الا لما جاءنا رجل مجهول زعم أنه «عثر على الجثة بطريق الصدفة وحدها لما سلك طريقا خاطئة . كانت جثة غريبة متسفة في طريق مهجور تؤدي الى عين جفـ ماؤها» . وفي الحين انطلقنا الى حيث ذكر ووجدنا دلال ميتا كما جاء في نبوءته تماما .

استحال لونه الى الأزرق وانتفخ بطنه وسال دم أسود من سترته وقمعه وأنفه وسرت منه رائحة تدفع أشد الرجال الى الضياع والاضغاث . لم نفهم ساعتها كيف نجت جسده من الضياع والذئاب . إلا أن أكثر ما أذهلنا في وضعه هو الذباب الأزرق الذي كساه وبدا مثل خلية نحل فوجدنا صعوبة في طرده وظل يرافقتنا حتى البيت ثم رافق الجثمان ونحن نشيعه في قبره . رفعا الجثة بلسطف حتى لا تنمزق فقد بدت لنا شديدة الهشاشة ووضعناها عند ظل شجرة عجوز في انتظار جلب محفة ننقله عليها الى البيت . وفي الليلة الأخيرة لوجود جثمانه فوق الأرض طلع القمر كاملا قضيا باسعة زرقاء سحرية الا أننا لم نبكه أبدا ذلك اليوم كما لو أننا ندفن شخصا مات منذ عدة أعوام .

سفيان بن عون

من أين يأتي الخبر؟

حركة أولى

شعور بالآلم اخترقه، أوجعه وجعا شديدا، تردد في داخله صوت يلعنه بالفتور الذي يغطي الأشياء، في الشوارع كان يسير بعض البشر المشاهدين أنهم يمشون النهار بقسوة وجرائمه. تطلع إلى بعض العيون الجائعة في الفضاء فأحس فيها بوجع لا ينسى، أدرك أن ما بداخله ليس حالة فردية ولا علامة فارقة تميزه عن الناس إنما ما يدور هنا يدور أيضا هناك.

هذا المساء لما أراد الخروج إلى المدينة فتح الدولار أراد أن ينتقي لباسا نظيفا في نفس الوقت ليرتديه، كان متأكدا أن دولابه يحوي العديد من الملابس خاصة وأنه شاب أعزب حريص على أن يرتدي الملابس المناسبة لسنه حتى يبدو في مظهر لائق أمام الجميع وبصورة أخص أمام تلك الفتاة السمراء الجميلة التي فتنته في لحظة ما ليس يدري كيف. نظر في أركان الدولار مسح ثيابا أبيض وسروالا من الدجين الأزرق فسوجى بأوساخ لا يعرف لها مصدرا تغطي كلا القطعتين، أحس ببرارة من نوع ما. إنها الصدفة، القدر يرفضه دائما.

في هذه اللحظة تنأى إلى سمعه صوت ابن الجيران وهو يصيح باكيا وجاءه الصوت يمزق أردية الفضاء ويحط على سمعه فيركه إنها أمه حتما تعذبه، ربما لأنه رفض أن يذهب لشراء الحليب الذي كانت وهي التي مات زوجها في ليلة شتاء خائفة فتركها وحيدة تكايد شبابها وإبنها الذي يرفض الآن أن يذهب لاشتراء الحليب. وأنا متأكد أن

الطالب الأشقر صاحب المحفظة الجلدية السوداء والذي كان يرفض دائما أن يذهب للعشاء مساء في المطعم الجامعي يترصص بها ويأبئها الذي كان يمضي الكثير من الوقت في اشتراء الحليب فإذا ذهب كنت ترى هذا الفتى يطل برأسه من نافذة بيته إلى الأعلى فيبصر هذه الأرملة في شباكها تنسم وتعرضه على الصعود إلى العمارة التي لم تكن تخلو هي الأخرى من بعض الطلبة، الجميع كانوا ولا يزالون يتصورون أنه كان يصعد إلى زملاته هنا لكنه هذا المراءع كان يمضي تلك اللحظات بين احضان هذه الأرملة اللذيذة، يفعل فيها الافاعيل، اما انا فقد كنت المحرق شوقا وامزق شفتي واقنن ان اكون انا ذلك الطالب الاشقر والذي استقر به المقام هنا منذ عامين في نفس المنزل لا يغيره.

قلب جميع الملابس من الدولار فوجد اغليها مستخا بنوع من الغبار الرمادي سحب بعضها نفذه بشدة لكن الوسخ بقي منتشرا فيها. حينها قرر انه عليه ان يحملها الى الغسالة في الشارع الخلفي وسط المدينة. ودونما نظام عبأها في الحقبة فبدت اشبه بخليل من القماش الرديء. نظر اليها معبأة فاستغرب كيف اشتراها قطعة قطعة بثلث الاثمان الباهظة من دكاكين المدينة ومغازاتها. هل كان وجوده الأكثي يستوجب كل هذه الملابس المتنوعة الاشكال والالوان ام ان الخدعة، الان تستوجب كل هذا التنكر والتلون؟ ترك الحقبة بجانب الدولار فالوقت مساء واكيد ان المحل لن يكون مفتوحا في مثل هذا الوقت، اطل من النافذة الى الشارع فوجد الطالب لا يزال مترصا في شباكه ينتظر إشارة الرحمة

هنا فلا يرى غير البرد الشديد شتاء والقيظ المؤلم في بداية الصيف وأوائل الخريف. كيف لطفل صغير أن يفهم أسباب هذا التباعد في أجواء الحياة..؟

اعتدل في كرسية معلمه الذي كان يحبته كثيرا. المعلم كان يعود به في بعض الأيام العاصفة إلى البيت ويجلسه إلى جانبه في سيارته السوداء التي تشبه في صورتها السلحفاة، لم يقتصر الشبه في الواقع على الصورة بل حتى في الحركة. المعلم كان يجلب له العديد من الأشياء هذا التلميذ المدلل والذكي كان يستمع إليه بكل انتباه ويفهم ما قدر عليه والباقي يرسخ في الذاكرة على شكل أصوات وكلمات. نظر إلى معلمه في ذلك الصباح وكأنه يسأله عن صديقه وجليسه في القسم الذي لم يات. اشاح المعلم ببصره عنه وما كان يفعل ذلك ابدا. طلب المعلم من أحدهم القراءة فرفع أصبعه لكنه لم يطلب منه أن يبدأ القراءة كما تعود، فهم أن أمرا غير عادي حدث، استمع إلى أحد أصدقائه من الخلف يقول لقد مات عبد الجواد البارحة.. نظر إلى مكان صديقه واحتواه الفراغ..

حركة ثالثة

.. جاء هذا الرجل من دنيا بعيدة، من حمله إلى هنا؟ من التي به في هذا الخضم الناري؟ من حمله كل هذه الحكايات والأناشيء؟

سكن في هذه المدينة، التي يجسده في شوارعها. احتك كشفه بالكثيرين، صوته تردد في الكثير من الأروقة، وبين المقاهي، وحتى الحانات التي كان يكرهها وجد نفسه يوما مجبورا على دخولها ليفرغ فيها أحشائه بعد أن كان يتنلى كل مرة بوهم النجاة، كثيرا ما كان يشكو من عدم قدرة الناس على فهمه، اتهموه تهمة عديدة وصل الحد ببعضهم إلى اعتبار شخصيته متعالية ويقول ما لا يفهم قال لي: «لماذا الحياة ترفضني؟» لماذا كلما احتواني ذراع امرأة انتصب رب في مكان ما بلمعتي ويتوعدني بالحرمان وبجحيم المارقين والكفرة؟!..

في أيام تواجده الأولى في هذه المدينة بعد غيبة دامت سنوات كنا نتوقع أنه لن يعود بعدها إلى هنا، كان صامتا ومنزويا لا يتكلم كثيرا ولكنه بعد أيام واشهر أصبح وبسبب مجموعة من الأحداث محط أنظار الجميع، بل يمكن الجزم أنه أصبح مرابيا، ففي كل حركة يقوم بها كان يحس أن أحدا ما بجواره، فحنتي في اشد اللحظات حميمة كان يشعر، بل يكاد يجزم أن أحدا ما يتجنس عليه ويدون حركاته وسكناته، أصبحت العين عين الآخر بل لنقل عين الآخرين

لكنها لن تاتي هذا اليوم وأحس بداخله هذه المرة بنوع من الارتياح. نزل مسرعا إلى الشارع اعترضته في سلم العمارة الأرملة كثيفة تمسك بابنها في يدها اليمنى أما اليسرى فقد أمسكت بوعاء الحليب، قال في نفسه «أنا أستطيع أن أمحو عنك هذه الآلام لو تعلمين». ابتسمت له بعينين متلتئتين فلم يجد بدا من أن يمسخ بيده على راس الصببي وأن يتزل متسارعا ونظر إلى النافذة المقابلة لباب العمارة في هزة.

حركة ثانية

عند الصباح استيقظ باكرا استمع في الخارج إلى صوت حركة ما، جلبه أو شبه جلبه. هم بعض البائسين حضروا منذ أول خيط للنور هبط على وجه الأرض يتشاعون عيشهم رغم قلة ما يتألولونه، أصوات الحديد وهو يدق الحجر والفؤوس تضرب الأرض فتتحفر فيها خطوطا سترفع منها وعليها وفيها فيما بعد، جذرانا عديدة تحوي أجسادا لا يعرفونها. لكنهم اتوا ليشيدوا في هذه الأرض وفي هذا الزمن الكاسر بيننا وآخرس.. كانت تلك الأصوات تتناهى إلى سمعه مجتمعمة فيبدو كعلم مزعج.

تذكر ما مر به. الفقدان أوجعه كثيرا، فقدان تلك العيون البحرية التي حملت معها كل أسرار الكون، كانت ترقص في تلك العيون أجيال وأجيال احتفالات الفرح مرسومة بداخلها والوجه الذي كان يحويها كان يفتح على ذاكرة الفردوس والبهجة الأزلية، زاد التذكر ففتح على نوافذ الأوجاع؟

عاد إلى أيام الطفولة الأولى. كان الفقدان خطأ رسميا محفورا في حياته. تذكره ذلك الفتى الذي درس معه في المدرسة الابتدائية في صحراء الجنوب. خطوطاته إلى تلك المدرسة حينما تعود إليه الآن تبدو له وكأنها خطوات نبي يشق صحاري الهجاز هربا من أهل عذبه فلم يجد من مهرب إلا أن يتركهم أملا في النجاة. تلك المدرسة المظلة على الواحات المعذبة والمحاطة في جانب منها بكثبان كثيفة من الرمال وبيعض الديار المتناثرة فوق الرمل كحبات عقد انفك من جيد غزالي رطب كانت كل حياته في تلك الفترة وكان ذاك الطفل شيئا هاما في تلك الحياة، كان مطرا نديا في أرض صفراء لا تعرف إلا الرياح العاتية في فترة الربيع والشمس الملهة صيفا. أنه هو فقد كان وقتها قادما من البحر، كان حينها لا يفهم هذا التناقض الساكن في طبيعة الأشياء.

يرى في بلده حيث كان يقضي معظم أيام العطلة المدرسية أياما جميلة وأرضا خضراء ونسيما بحريا منعشا ثم يعود إلى

ومصدرنا لقلق ثابت لديه. ومن هنا تكونت لديه عادة غريبة تتمثل في تصنيف البشر حسب لون العين في علاقته بلون البشرة. فمثلا العين الخضراء في وجه ابيض تدل على طيبة صاحبها ونظافة سريرته اما العين نفسها في وجه اشقر فتدل على اعجاب بالنفس وزهو بالذات يبلغ حد الغرور مع ذكاء وهمي قد يصل بصاحبه الى اعتبار نفسه افضل الناس لكن مع عدم القدرة على ايداء الآخر. . . وقد اعتبر العين الكستنائية من اهم العيون اذ كانت عنده تحمل اغلب واعطر الدلالات فهي مع وجه ابيض كانت تدل على جمال الاخلاق وطيبة القلب وحب الآخرين لكن صاحبها يتسم بالضعف وعدم المقدرة على السيطرة على المواقف التي تواجهه فجأة. ونفس العين في وجه اشقر كانت تشي بذلك حاد وفطنة شديدة مع ميل كبير الى الراحة وعدم الرغبة في الاتصال بالآخرين. لكن هذا لا ينفي عن صاحبها قوة الارادة وصلابة العزيمة اضافة الى انه عند الضرورة يكون مستعدا لنسف كل من حوله للدفاع عن نفسه. اما نفس اللون من العيون في بشرة سمراء فانه لديه كان يحمل دلالة الخبث والرغبة الشديدة في ايداء الآخرين مع تغليب للمصلحة الشخصية على أي شيء كان. وهو يتشاهم كثيرا من اصحاب هذا اللون من العيون. وهوروبا من هذا الرعب المدمر الذي اصبح يحيط بحياته وتجنبنا لجحيم النظرات الذي كان يحاصره فقد قرر ان يرتدي نظارات سوداء تقيه عيون الآخرين، ومن هنا اصبح يرى ولا يرى اضافة الى ان لون زجاج نظارته قد زين له العيون من حوله وخفف عنه حدة التشبث في الوانها مما حقق له راحة نفسية كبيرة وبدأ شعوره بالمرآقة والمحاصرة يخفت الى ان صدر قانون رسمي يمنع ارتداء النظارات الشمسية ويسمح فقط بارتداء النظارات الطبية الشفافة، ولما خرج الى الشارع من جديد وجد بشرا سمرا بنظارات طبية شفافة تغطي اعينا كستنائية. . .

السكون الاخير

. . . كنت اسير في الشارع الرئيسي للمدينة حاملا الحقبة التي عبات فيها ملابسي المتسخة. شاهدت مجموعة من البشر واقفين على حافة الطريق. فتاة جميلة صدمتها سيارة مسرعة يقودها شاب أنيق. كانت الفتاة تتكلم بصعوبة. بعد مدة قدمت سيارة الاسعاف. نزل منها ممرضان حملتا الفتاة كييفما اتفق ادخالها في الغرفة الخلفية للسيارة، رجال الامن ما زالوا على عين المكان يحاولون ابعاد الناس. . . قالت امرأة «يا خسارة شبها». « قال آخر «ان الشاب هو المسؤول لقد كان مسرعا». تكلم رجل اخر فقال «ان الفتاة لم تلثف لا يمتة

الهادي السلمي

من لحم ومن معدن

«خلق الإنسان علمه البيان» - قرآن كريم -

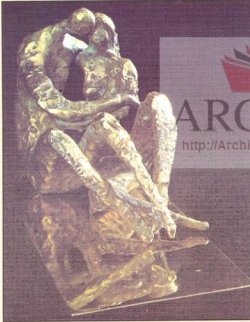
توفيق بكّار

دنيا من المخلوقات خرجت من بين يديه! قدّها من ذاته على مر السنين بدائع من الاحجام والاشكال تشهد له في فنه بالنبوغ لدى العارفين والهواة. هي اثاره تدلّ عليه ولنا، مع أخباره، تحكيه مثالا وإنسانا

تجمعهما في المصير يدهما الخلاقة، هذا ينحت الصلد صورا من الفن، وذاك بالفن ينحت في الوجود كيانه. فكانما المعادن لحمه والاجرام جسمه ينقشها كانيات سوية من الجماد فتنقشه تمثالا من الانسان حيا. هي قطع من نفسه قد استقلت وقامت بذاتها تعدده، وهو واحد، فاذا هو منها مفرد جمع، وتردده، وهو صامت، فتنتطق عنه بخير بيان.

هي أفكاره وأحاسيسه وأهواؤه ورؤاه تقف عنه في أبائها مطبوعة في صم المواد ويجري به العمر. فتتمر الايام وتبقى هي في الصلب ثابتة كاللدوام شواهد منه عليه يمضي أوانها ولا تنقضي، تطفو كالذكرى ماثلة على موج الزمان. فهي هو فائضا عن نفسه في المدى كالصوت في الفضاء ترجعه أصداؤه أو كالنجم في السماء تمدده أضواؤه. أشياء كانت فيه وانفصلت فشاغ بها في الأبعاد واتسع، مزيدا من الحياة على الحياة وإطالة للأنفاس الى المنتهى. وان تحكه للناس فغير

ملاحمه وليست الآه، وجود منه فيها ينصرف فتبديده وتخفيه حاضرا غائبا، فلا هي هو ولا هي غيره. تشبهه حتى كأنهما واحد، وتختلف حتى كأنهما اثنان في لعب من الذهاب والايام لا يكف بينها حجرا وبينه بشرا، بين التمثال والانسان، والفن والحياة.

حميمية

بكل الكيان. وكالتد هي غررا، يلقي فيها بالكعاب على الرقعة ولا يعلم بأي الوجه تلاقيه الكعاب. والها لكون فيها خلق ماتوا صسرعى ودفنوا في النسيان، ولا من ناج إلا لقة هم الافذاذ. وأعجبه ان هذا الذي يرضى المرء أن يخالط من أجله بالروح كلها في مثل هذه المغامرة القصوى لمن أكثر الأمور في الدنيا اشتباها. يبدو كلا شيء وان كان كل شيء. فهو الى السواء قيمة القيم وكلا قيمة. وما أصدق، وأعمق ما قال فيه الاديب الفرنسي «جان كوكتو» في بعض مفارقاته، ولعلها ابلغها: «الفن ضروري ولكن لنتي اعلم ما الشيء الذي هو له ضروري». كذلك شأنه، بين حق وبطلان، حيوي كالهواء الذي تنفسه ما منه بدّ وكالزائد من الترف ليس من صحيح الحاجة، لازم وكأنه سبحانه، وجدّ ومحسب لهوا. ولكنّ الفن تاج الانسان في الدنيا وعنوان مجده. أفق انسانيته يتكئ بعيدا عنه، وهو إليه أبدا يسعى دائم الشوق الى لا نهاية الذات، فهو غاية الغايات ودونه الا لام والصبر والقلق والجهد الى ساعة النصر، ولا نصر الا كما في معركة من حرب لا تنتهي، فلا يظفر الفنان في كل حال من يقبته الا قليلا من جم كثير. كلما أدرك منها شيئا أدرك أن قد فاتته أشياء وأشياء. لا يقنع فيعاقو الكدّ ويطول العناء ولا حدّ. عذاب الأبد كجحيم.

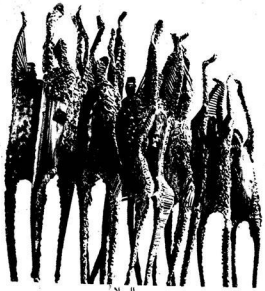
ففي نار الجحيم تصهر تحرق الفن. لعبة ابلسية لا يقدم عليها من الناس الا «مجنون» أو «مجرم» على نفسه جان، كما قال في نظرية الرواية «جورج كوكاتش» احد فلاسفة المجر. والمبدعون واحد في الحال وإن اختلفت بينهم الفنون. و«جن» السلمي يوما أو «جني» فنّازل شيطان الفن في ميدانه وتوالت بينهما الأطراح سجلا على طوال الأعوام، وإلى اليوم لم تنته. فقلب حينا وغلب أحيانا. وحسبه الآن منها ما قد اقتناده من روحه الرهان، قطع قلبه من النحت صنها فصنعتة وغرّ بها فعبّرت عنه.

لا يدري متى ولا كيف بدأت المغامرة. كان، لا وعى مقتضاها، منذ حين في خضمها يخوض مدفوعا بقوة غامضة كأن لا أول لها ولا آخر. ولكنه يذكر ميولا تنفتحت فيه صبيا بتأثير من عوامل البيئة. أجل لم يكن فنّ النحت من تقاليدنا، ولكن من تقاليدنا ما كان، وهو كثر، يهيم النفوس متى شامت لمثل ذلك الفن:

هندسة الديار من خطوط دائرية وأخرى قائمة، وأحجام بين مستطيلات ومربعات. فباب على سطوح وأقواس على أسوار، وغرف وأقبية ومقاصير

كل منها في الآن يجمعه شاخصا للعيان، وكلها في المكان تشكّته بعيدا جنوبا وشمالا وغربا وشرقا، بين تونس والخرطوم وبلغراد وسيول عاصمة جنوب كوريا، بلاد الصباح الهادئ. وانه إذ نأت ليحسّ إليها حين الوالد الى اكباده تفرقوا عنه في الافاق. وتسمعه يسأل قلعا عن حالها أتى حطت في البر أو الجو أو البحر. فبعضها مودع في المتاحف وفي الدور، وبعضها معروض في ساحات المدن وفي متزهاتها، وثالث في اليم يجري غدوا ورواحا على متن سفينة «الحبيب». هذا دافئ في مأواه، وذاك يرفّ في طلق الهواء، وذاك الآخر في سهب الريح يهتز بين ماء وسما. وجميعها، كيفما كانت الطوارئ، مناظر تتاح لمتعة العين، وعبر للفكر تجتني. وحيثما حلت من الاقوام تترجم عنه بكل لسان فتروي ما كان من أمره في الحياة، بل ما كان فيه من شأن الإنسان مع نفسه ومع الناس ومع الدنيا ومع الله، ومع الفن اخر المطاف.

مغامرة هائلة دخلها السلمي يوما فاخذت منه العمر. لم يكن النحت لديه قط سويغات من الهواية تختلس من زمن الحياة، بل كان الحياة، كل الحياة. فهو مقتضى الابداع من الشمن يدفع يوما بعد يوم من أعز الانفاس. فانما الفن شيطان لا يتقاربه إنس إلا وروحه هي الرهان. لعبة باهظة الخطار يجازف فيها

السلام

الصياد

وكانها، لأليستهم الحديد، حروب المسلمين مع الروم في قديم الزمان. استانس في تلك الدكاكين بعالم الدمى وعرف كيف يخلق الخيال وهم الحياة في ما لا روح له. فاذا هو بلا حسن وينشط، وبلا لسان وينطق. وبعد حين تقف على «محاربه الافارقة» فتسمع منهم كاصداء تلك المعامع على ركح الدكاكين بين اولئك الفرسان.

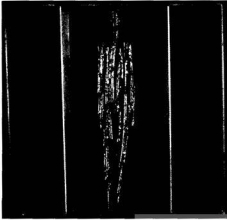
يستحضر السلمي من ماضيه كل هذه الصور كمن يبحث بصدق عن حقيقة صلتها بفتنه. ويزيد، إن ألححت، شواهد أخرى أدق على انفعال حسه إذاك بأجواء البيئة وعاداتها. كانت تخبئ انتظاره، وهو طفل في فراشه ليلا، خيالات من نزع الندى أو ظلال الاشياء ترتسم له في ضوء «القاز» الخافت على صندوق السقف الخشبي. وكلما ارتعشت القتيلة تحركت الاشباح وتحولت للماهيات كأغرب ما يكون من عفاريت الجان في قصص الف ليلة وليلة. وهي شاشتة السحرية يمر عليها في كل ليلة من خوارق الافلام ما قد يعجز عن انتاجه هوليوود وما أدراك ما خياله!

ورداهات تلتقي في نقطة ما وتفرق فتقابل وتتبادل. كيف لا يكون فنانا من ذاق فتنة ذلك المعمار! وامشلات به عين السلمي صغيرا فردته يده كبيرا في كثير مما نحت. فترى فيه من الأعراج ما يشبه القباب، ومن الحنايا كمثل الاقواس، وقوائم من القضبان ترتفع كأنها عمد. اختطفت منه الدار طقولته فصحبته ذكرهاها على مدى الزمان لا تمحي. فقد تكون، وإن لم يعلم، أوحث إليه من معالمها بصور كلما أقبل على تمثال يعمله.

والنقوش، بعضها في طريّ الجبس يحوط أعلى الغرف بأفاريز من الاشكال تلتف على نفسها ثم تعود كأنها دغل من الاغصان، وبعضها في لئين الكذال او المرمر الصلد على هيئة الزهر من ورد وريحان، أو هيئة الطير من طاووس أو حمام، أطرافا للأبواب والنوافذ أو أطباقا على كوى المواجل في الصحن تزين أفواهاها. وهل اقرب الى فن النحت من نقشنا! بينهما كالخطوة وإن كانت طفرة، وقفزها السلمي بعد سنين وفي رأسه من تلك النقوش رسوم، أفلا ترى الى طائره ذلك بيلغراد كيف يرجع، وفي ناصع الرخام، ملامح ما من هذا الحمام؟ فهل هذا من الصدفة؟ والاثاث من اللوح المصقل قد قوّرت جنباته واصفقت بكراته، ونزلت أو صعدت حواقيه امواجيا مبرسلة من الليات، ومن تحت حواش من المخروطات تتدلى كالأزرار، ومن فوق على الأركان كرات ترتفع كالاقمار. هي المقاعد والمعاليق وتيجان الستائر تشدّ واجهات المخادع. وفي سينحت السلمي يوما «لمسته» وفيها من تلك الامثال مشابه. في قاعدة التمثال ملتصق من الحلق كتلك التقويرات، وعلى «الذراع» العاشقة تموج وليّات.

والصنوعات، ومواعين وأدوات، من الفخار أو الخزف أو النحاس تعمّر المطابخ وقاعات الطعام بذواتها من مختلف الأحجام والألوان. أفلا تكون قد نهبت حسه منذ الصبي الى ماهيات الأشياء تلتصق فيها الصور بالهولوات! لا سيما وقد أتاح له الحظ إذاك أن يرى بعضها في مصنعها تعمل.

هذا إلى دكاكين اللهو بيطمسه الحلفاوين في سهرات رمضان الطويلة، وما كان يشاهد فيها من ألأعيب «كراكوز» و«اسماعيل باشا». ههنا أشباح من الورق تلتقي بظلالها السوداء على بياض الشاشة فتتحرك كالاحياء وتتكلم فتقص على الناس نكتا مألحة من حياتهم ونوادير. وههناك فرسان من خشب عليهم الحوذ والدروع وبأيديهم الدرق والسيوف يتبارزون على الركح ويتقاتلون فيمثلون فصولا من بطولات الاتراك في حروبهم الطويلة، مع «نكولا» قيصصر الروس.

المضطهد

بداية المغامرة. فقد كادت لا تكون إلا ذكريات تتوهج في النفس ولا تفعل شيئا، أو لهما من لعب الصبيان لولا قوة فيه بالجحلة يسلمها - في حياء - «موهبة»، وعلل أخرى استقت له في سائق من أطوار عمره. وإنما بدا الأمر يجذ، في ما يروي، يوم دخل المعهد العلوي واخذ يتعلم الفن حسب القواعد بأشراف أساتذة الرسم. فحلّ التدبير شيئا فشيئا محل الغفو، حتى ثقف الذهن ودقّ البصر وانضبطت حركة اليد. وما لبث أن تنبّه الأساتذة لمهارته الباكرة فصاروا يضربون به المثل لأتريابه في القسم ويستشهدون لهم بأعماله. وشغف الغلام شغفا شديدا بالتصوير، يتعاطاه في البيت بعد المدرسة ويعمر منه «لوحات» و«لوحات». وبأسف اليوم أن لم يحتفظ منها بشيء. وبعد مضي أربعة أعوام أيقن أن مهجته ليست في العلوم ولا في الآداب وإنما في الفن. فقسم على تعديل وجهته في الدراسة، وفأخ في الأمر أهله فتمنّوا. هل يعقل أن يبيي الفتى مستقبله على الفن؟ فآين هو منفعة وجاها من الطب أو المحاماة أو حتى من الهندسة! إنما هو تسليّة يسمح بها في ساعات الفراغ، أما أن يصبح عمدة المصير فذاك هو «الجنون» و«الإجرام». من هذا الجنس كانت، وهل كنت؟ عقليتنا السائدة تقيس الأمور «بالصحيح» من ملموس المال لا بالهفاهف من صور الخيال. صراع قديم بين «قيم الكيف» و«قيم الكم» على ما بين «لوسيان غلدمان» في تحاليه لوسعية «الحلائين» داخل المجتمع. فلا حكم بدءا ومتنهى الا للسلوك، ولا قيمة للفن أو بدر «كيفه» ثروة من «الكم» فيستحبيل الجمال مالا. ولكن الفن، في جوهره،

وتغريه إلى اليوم السحب تسري بها الريح رخاء على صفحة السماء فتصور أعاجيب من الصور يرحل في أثرها ذهنه إلى أكران من الأحلام ويراه إلا عينه. فمن أول عهده تعلقت انظاره بالفضاء ويراه ملاء لاختلاء، عامرا بموجودات مذهشة كما يرى النائم في المنام. غيوم كلا غيوم تتلبّد وتتبدّد فتتشعر مناظر كروى السحر: جبالا وودية وأشجارا وأنهارا تلعب في رحابها كائنات كالحجّة لا هي إلى الحيوان ولا هي إلى الانسان. واجرام كلا أجرام تحلّق في الأثير ولا هي طير ولا طائرات، ولا كواكب ولا أفلاك، بل مراكب من الخيال بلا مثال تخمر عباب الهواء نحو مجهول العوالم.

علّمه سقف البيت وسطح السماء كيف تنشأ الأشكال من الأشكال فيحيل بعضها إلى بعض في سلسلة متصلة الحلقات من حرّ التداعي، فإذا الشيء شيء، والشيء أشياء. سرّياية فطرية قبل معرفة المذهب، ونراها خاصة في «قندوله الكوني». وكيف ينسج جارا من صنّاع القسّار كان لهم بعيه في «الرحيبة»؟ فلطالما وقف عليها في دكانه ينظر كالأخوذ إلى يديه وهما تعمالان في طراوة الطين فتلمسان «كوانن»، أو تسويان على الدولاب وهو يدور من آنية الطعام والشراب: أطباق وصحون و«طواجن» و«دواتر» و«صلاّلب». وشدّ ما كان يعجب بسرّ البدين تخلّجان من سديم المادة كائنات ذات معالم ومعان. ثم تضعان عليها من خط السواد ارشاما كالأوشام أو كطلاسم الاقدمين. وقد بلغ من تأثر الطفل بالصانع أن جعل يقتني من السوق علبا من عجين الطين ثم يقلب عليها بأصابعه الصغيرة يهرسها ويصنع منها تماثيل ساذجة من البشر أو الدواب. ذاقته يده باكرا طعم المادة ولذّة التشكيل حتى صار كذلك الذي تقوده في الحياة يده، «تأكله» فيمس ويحسّ أو يفصل من الكاغظ اشخاصا أو يقدّم من الورق ألعابا، وقد ينقش فقاها بسكين أو ينحت عودا بموسى.

وكم حضر في مجتمع النساء جلسات «ضرب الخفيف». ذوب من الرصاص يرمي في الماء البارد وسط المهراس ثم يخرج، وقد تجمّد، على هيأة مذهلة من التشكل: تكاوير وتجاويف و«شرارب» وذبابات تقرا فيها العرافة، أو تدعي، مصائر الناس. وكلّما أعيد الرمي تجددت الصورة وكانت من الغموض على ما يحب في النحت بعض الذوق الحديث. فآلف من الصغر صهر العادّن وصيّها. واليوم إذا دقت النظر في بعض تماثيله من البرنز لاحظت آثارا من ذلك «الخفيف». ثورة من موروث الأشكال انطبع في وجدانه ولا تزال به حية. يستعرضها لك ولا يجزم، ولا ينكر، إنها بالضرورة

الى متصابه والفرشاة في يده ينظر باللوعة إلى نفسه في اللوحة ينظر الى الجسد المشروح. فتنتقل الصورة على نفسها عودا على بدء. وعلى مذهب «رانبيراندت» سار السلمي بمقتضى ترتيب التعليم حتى تمكن من أسباب صناعته. وعمل الى ذلك على النماذج الحية، بعد الأموات، إلى أن تمت له معرفته بدقائق الاجسام أعطافا وأردافا وصدرا وجيدا، ولخصائص الألوان ومبادئ أخلاطها ما يتألف منها وما يتجافى، وبطباع المواد وما يلزم كل واحدة من الآلات وأساليب العلاج، وبكيفية صنع الامثال من الجبس قبل صياغة القوالب وصب المعادن. خبرات شتى تملكها فاتاحت له تكوينا متينا. وتردد على المتاحف ليتأمل فيما اذخرت من كنوز الأوائل والأواخر. فكان يطيل النظر في الروائع من اللوحات والنحتو باحثا عن سر جمالها. وزار المعارض في الاروقة الخاصة وفي قاعات القصرين الكبير والصغير حتى لا يفوته شيء مما يجد في فنون التشكيل. وفي تلك الاثناء عدل نهائيا عن الرسم والنحت. استأثرت يده شهرتها الى ملاسة الاجسام وهي تتصور خدًا بعد قد وما بينهما من «رمان الصدور»، كما قال شاعرنا ابن زيدون عن ولادة صاحبه بعد ليلتهما الاولى في العشق. ففي الرسم لذة واحدة من ذوق النظر يطوف بالمفاتيح لاعبا. وفي النحت لذتان، متعة بالعين واخرى باليد. هذه تستطيب عن بعد، وتلك عن قرب تمس. والسلمي كما عهدناه منذ الصبي

حساس
للاجسام
جسّاس. وهو
ثاني قرار حذد
به مساره.
فخرج من فن
الى فن. وكان
من أشد
الاعلام تأثيرا
في نفسه
النحات
الفرنسي الكبير
«رودان». قد
اختلف الى
متحفه مرارا
وجال فيه
منبهرا بين
التمائيل،

الأسرة

شذوذ عن القاعدة ومروق من الصف. ينقض ما استتب واستبد من العوائد والمواضعات لأن الفنان الأميل، كحدّ الشاعر عند ناقذنا ابن رشيق «يشعر بما لا يشعر به غيره من الناس». وأحسن السلمي بما لم يحس به أهله فأصرّ وبعد جدال كان له ما اراد. وهو أول قرار اتخذته فسّطر به المصير. وما كان يعلم على أي المغامرات هو مقدم.

دخل مدرسة الفنون الجميلة بتونس فتمحض لما يهوى من رسم بالسواد والألوان: قلميّات وحبريات ومائيات وزيتيات، ومن نحت في محلول الجبس يسكب في شتى القوالب. فعمقت معرفته بأصول الفن ومهوت بالدربة بداء. ولم يقنع بما يلقى عليه من الدروس العلمية والعملية فكان على هامش البرنامج الرسمي من التمارين على الامثلة المفروضة يخلو في المنزل الى نفسه ليقتل على ما يشتهي من حرّ الأعمال. وأول ما نحت صورته ثلثتا تماثيل أخرى ولوحات تقدّم يخارها الى المعارض التي دأبت المدرسة على تنظيمها في كل سنة. وكان ذكره قد نه بين الاساتذة والتلاميذ. والتونسيون إذّاك في تلك المدرسة قلّة وسط غمر

من الأوروبيين، فياروهم عن جدارة في تفوقهم بل وبعضهم كالسلمي كان من المتفوقين، فلم يتخرج من الدراسة الا وقد فاز بالجائزة الاولى في الرسم بلوحة اقتناها منه الحكيم «ترمسال» رئيس بلدية العاصمة في آخر الاستعمار. وكَم يودّ اليوم أن يعرف مالكا وان يبرز في الرسم فلأن الرسم كان المادة الغالبة في التعليم ولم يكن النحت الا رديفا.

زاده النجاح ثقة بالنفس فطمح إلى أعلى رتبة في الدراسة، فحصل على منحة من إدارة المعارف وسافر الى باريس ليلتحق باكاديميتها الشهيرة في الفنون الجميلة، وثم، في ذلك المعهد المتعبد المجيد، استكمل تكوينه، فتلقى من كبار الاساتذة دروسا عليا في تاريخ الفن وفلسفته. وحضر في بعض المستشفيات حصصا في علم التشريح على يدي نطاسي من الجراحين. ولم تعد الصلة بين التشريح وفنون التشكيل في حاجة الى البيان منذ انشأ «رانبيراندت» لوحته الشهيرة «درس التشريح». وفيها يحكي الفن ذاته. يبدأ علما من الطب ويستهي فنا من التصوير. فسقد وقف فيها «رانبيراندت»، مع جمع من اخوانه على الجسد المقطوح، ثم، وقد تأمله، كالما ولي عنه إلى آتة لبيت المشهد.

فتعبد يده وهو يرسم ما قد رأت عينه وهو يحضر، دلالة على مسا بين الموضوع والشكل من صلة التكوين. فليس «غرضاً» ما يمثله، بل اللوحة ذاتها أول ما نشأت. فهو يده تاريخها، منه تنطلق لتبلغ تمامها. فيخيل إلينا أن الفنان قد قام

القفندول الكوني

أسخن القضايا في العالم وفي البلاد ما كان ليرضى عنها بعض الحكّام. فهي واجب مدني يؤديه في بساطة وثبات، بل واجب انساني يلميه عليه ضميره. تهمة الحياة العامة ويأبى أن يتعلل بالنقن ليبقى على الهامش يتفرّج. يقينه إن الفن يموت ان لم يتغذّ من حياة الناس وحرارة العالم. فكّم من تمثال له تراه وهو كالاحتجاج يسجّله في صلب المعادن على يؤس الانسان في هذا العصر. حتى لتبدو أعماله أحيانا «عراقت» يقيضها بالازميل أو النار وفي الملأ يلذيعها. فكيف وتلك شيمه، لا يستجيب الى داعي المساهمة في بعث المجتمع الجديد، لا سيما والمعهد، وذلك شعاره، «بناء وتنشيد»؟ فانجز للدولة ويطلب منها، نصين تذكارين تمجيدا لأرواح الشهداء. أقيم الأول بمدخل باجة والثاني بساحة سوسة. فكانت بواكيره في ذلك الطور أعمالا رسمية من «النحت المعلمي» تسري فيها أنفاس قوية من روح الملحمة التي كانت تهزّ العباد. ثم طفق ينشع ما توحى به إليه جم خواطره، قطع متنوعة قدمها للجمهور في معارض مشتركة مع بعض أصدقائه الرسامين. ولكنه ظلّ قليل

أجسادا من مصقول الصخر مليئة عديدة ناصعة الخطوط بيّنة المعالم. تحركها من الداخل قوة ما من عاطفة او عقل، عشق في «القبلة» يدفع بالحبيب الى الحبيبة، فالشفقة على الشفة، والذراع على العنق في ضمة حميمة، وخواطر في المفكّر تنقل الرأس على قبضة اليد، والمرفق على الركبة، والجسم متجمّع كأنه رياضي يتحفّز للوثوب. شيآن أخذهما السلمي عن هذا الأساذ الأول: شدة وحركة، وثقل وخفة يلوحان خاصة في أولى أعماله.

وفي باريس التقيت به لأول مرة في منتصف الخمسينات، ومعه محمد السهيلي لا يكاد يفارقه. فتعارفنا وتعاشرنا ثم وقد عدنا الى البلاد، تعاونّا على خير ثقافتنا، كل في ميدانه. وهو من أحبّ الناس الى النفوس. طويل القامة متين البنية لحيم، والوجه طلق يلصقك بالبشر، والعينان واسعتان محوّكتان، خلقة، بالسواد، والنظر عميق ناعم كأنه خارج دائما من عالم الأحلام، والصوت رخيص رحيم. وهو طيب العشرة ودود، يجذّ في أعماله وفي ساعات الاتس لعب. عليه سيماء الهدوء وفي القلب اهواء تغيث. لئن العريكة وفي العمق صلابة تشعر بها ولا تراها الا في ما ينحت. فكانه تمثال من فنّ «رودان» متانة ورقة ورزاقته وخفة.

غرف في باريس من بحر الفنون ما لقياء، لئن كان أحبّ من الشهادت ثم عاد الى تونس وقد استقلت فانتصب استاذًا بمعهد خزنندار يدرّس الرسم الى ان ارتقى الى

مدرسة الفنون التي كان فيها درس. تكونّ وها هو بدوره يكونّ شبيبا من بعد جيله فيغرس فيه حب الفنون. ولم يكن التعليم عنده مجرد مهنة منها يرتزق، وإنما كان مسؤولية ثقافية تعاطاها بدرجة عالية من الوعي. فهو، ولا فخر فخره، عميق الشعور الوطني، يحبّ البلاد وأهلها، ولها ولهم يريد أن يعمل، ويثقف أولا وآخرا. فهو التزامه الأكبر وما اخل به يوما. ولم ييخل، الى ذلك، عند الملمات على التفضال بالعطاء. فاتخذ من جماعات من المتلقين مواقف شجاعة من

الأزواج

الجلسة

على صفحته ما سجلت ولا يختلف ما أكتبه اليوم عنه إلا بالإضافة والتفصيل. ونمت حاله فني له بيتا جديدا يحيى سكرة، وأفرد منه للفن جناحا. وفي ركن منه معمله وقد ملأته أكداش الآلات وطبقات المعادن وحزم القضبان. وفي الرحاب متحفه تعدّره التماثيل وقد قامت كانها «مدينة الاصنام» تتقابل فيها وتتجاوز فتروي همسا فصولا من قصة الانسان.

تقلب في نشته، ككلّ فنان حي، بين أطوار هين تصنيفها على ما بينها أحيانا من التواصل. لقد مرّ - عموما - بعد البدايات من مذهب رمزه «رودان» الى مذهب رمزه «جياكوموتي». فتحول من الحجر وأشباهه الى مصنوع المعادن من نحاس وحديد وبرونز وفولاذ. باختلاف المواد صغرت احجامه فصار الاشخاص شخصيات، وتغيّرت الأدوات والأساليب. ترك المقارع والمقاطع والازميل والطريقة إلى النار والانهاء: توتر ومصهر ومشعل وملحام. كان كالتقاش وعليه من الغبار بياض قصار كالحداد وعليه من الدخان سواد. تبدّلت في العين صورته. ولو رأيته وعلى وجهه قناع من البلور الواقي وهو واقف على النار يصغر ويسبل لحسبه من صناع الفولاذ في بعض معالم الصب. بل «فلكان» اله الجحيم، في اساطير الرومان يصنع في جهنمه اسلحة الارباب

الظهور يؤثر العمل شهورا في صمت النحت قبل البروز. لانه متشدّد مع فنه لا يدم القطعة الا بعد التجويد الطويل. ولم تنص عليه مدّة حتى أحسّ بالحاجة إلى التخلص، وقتيا، من أعباء التدريس ليتفرّغ للنحت. فسافر إلى باريس ثانية، وحلّ بها ضيفا على «حي الفنون». وفي جوّ تلك الدارمن الحلوة والسكينة عكف على نفسه يراجع أعماله ليحدّد أفق المسير. وتحسّس من حوله آخر ما ظهر على الساحة الفرنسية من تيارات التشكيل. وكان النحت فيها قد اتخذ منذ سنين مجرى جديدا مع موجة أخرى من رجاله اخصّهم «سيزار» الفرنسي و«بوترو» الأمريكي اللاتيني، والاطالي «جياكوموتي». فتعرّف على أعمالهم واحدا واحدا ولا سيما الأخير منهم وهو الذي شدّه أكثر من غيره وسيكون له الدور الحاسم بعد حين في تغيير فنه. واليون في المذهب شاسع بينه وبين «رودان». انتهت عند «جياكوموتي» عهد النحت المعلمي بصخره ورخامه من القطع الكبير. فعوّض الطبيعي من خامات الارض الصناعي من معادن العصر. فصغرت الاجرام وضمرت الاجسام، واقتبلت الفكرة غير الفكرة كما يبدو للناظر في مجموعة «المارة». فاذا شخصون ضئيلة الكيان، سيقانها كالعبدان وقد طالت وجفّ لحمها. والابدان ناشفة عجفا، والوجوه مجردة قد سطحت وجناتها، وكبرت وابتعدت الاذان، وعيون كميون الفئران فيها كالخيرة بل كالذعر من قلة الأمان. فقد اتشقل مركز الثقل من الجسد الى المحيا تنعكس على صفحته - كالرأة - فواجه العصر وأوجاعه. فنتمّ للملاح عن شبه تيه في هول اليباء. نحت جديد يبدو فيه الانسان هزيلا بعد امتلائه، ضعيقا بعد شدّة، مردودا الى نفسه وحيدا، في وحشة من غيره، وعن الدنيا غريبا. كانه قد أضاع في الطريق ذاته وضل السبيل. لم يعد من نفسه المتبذة إلا كالشبح يهيم على غير وجه. خيال على الارض يجرّ ولا مأثرة ولا أثر. نراه في لحظة العبور على عيدان ساقيه يمدّ الخطى قبل ان يدخل في الدمهام. سلّبت منه قوته فقلّ وزنه وقصرت قامته. كان هو المركز راسيا ثابتا وحوله يدور العالم باشيائه فصار كالريشة تعصف بها الرياح ولا حول له ولا هو يدري ما شأنه. وقف السلمي على كل هذه الأمثال والمعاني فاعتبر الأشكال ولم يعتبر ما يشد الأشكال من فلسفة اليأس. ومن أطرف ما جرى له من المفارقات أنه قد توجّ إقامته في حيّ الفنون باحدى بداياته «اللمسة» وفيها نفحات عديدة من فن «رودان» ولكنه نال بها جائزة «جياكوموتي». وما زال يحتفظه في فخر، باليدالية منقوشا عليها وجه ذلك الفنان.

وقفل، وقد اشتهر، راجعا الى البلاد. فتهاملت عليه

تكون أقرب إلى المتناول فتفتق فيعيش منها وتزدان بها البيوت. وان كان ثمة شيء لم يحاوله فهو صناعة التماثيل الكبيرة من البرنز، لا عن عجز بل عن مبدأ. لأن عمل الفنان في ذلك النوع من النحت لا يعدو انشاء النموذج، وغيره من معامل الصب هو الذي يصوغ القلب ويسكب المعدن ثم يصفله ويضع عليه تلك المسحة من العتيق (باتين)، ولا يريد السلمي ان يكون له في فنه شريك.

ومهما تنوعت المواد بين يديه والآلات فالمعاملة واحدة. ينشأ التمثال أول ما ينشأ فكرة في الرأس لا يعلم من أين أتت. تدعوه الى الانجاز فلا يستجيب. يدعها تعالج حتى تنضج. فإذا اكتملت في ذهنه وحن قطافها تناول الورق والقلم وشرع يخطط صورتها ويعيد الخط إلى أن تتشكل في عينه واضحة. وكأنه معها صياد مع فريسة يحاصرها من كل جانب حتى يقتنصها. ثم يقبل على كتلة الخام وفي رأسه الفكرة وعلى الورق الصورة ويبدأ الكر والفر بينه وبين المادة الصلد. وقلمًا تطاوعه من أول وهلة بل كثيرًا ما تسمرد. فيعاندنا وتعاود. فان لم تدعن تركها مدة ثم يعود إليها أشد عزمًا على إخضاعها. وقد لا يلقى منها ثانية إلا المقاومة وثالثة ورابعة. فيلقي السلاح كالفاتل المجهزم. معارك خسرها في معمرة الفن ويعترف. واما اذا استجابات وأخذت تتكون بين يديه على ما يحب لها من المعالم فهي لحظة اللذة الكبرى وتعدل عنده الدنيا. يسبح عليها في غمرة الحب. وأن صلة النحات بمنحوتته في ساعة الوثام كصلة العاشق بالمعشوق. فلا ابداع في الفن بلا شهوة. وليس الا الهوى خلاق.

وأفتن ما يفتنه النار ينطلق من الانبوب لهيبها. يلين لها عصي الحديد فينتوس ذليلا ويلتوي وتشكل الصورة شيئًا فشيئًا، فتحس اليد كأن قوة النار قوتها، ولسانها ذباية قلم به على الصفحة يخط. وقد تعطب المادة احيانا من نفسها أكثر ما طلب فتقوده يديه الى أحسن مما قصد. فيكون الكشف وتجللي للنظر بغنة روعة الخلق. فين الفكرة تخطر والصورة ترسم والمادة تتكون مفاجآت من الابداع لا تحسب. قاسية على الفنان مغامرة الخلق إلا أن لها في حالات التجلي متعا قسوى.

هذا السلمي، وتلك في الدنيا رحلته انسانا وفنانا. وهلم الآن، وقد حان الوقت، نزر على مهل متحفه. لا ذاك الذي داره فحسب، بل والذي من داره قد انطلق ومن حولها شاع إلى أطراف الأرض. وليكن معنا الشعر فما اجمل ان يلتقي الفن بالفن.

والابطال. فكأنما أطواره في الفن عهود الانسان في تاريخه يرقى من الحجر الى الحديد، ومن الحديد إلى البرنز. وهي أيضا عهود النحت عبر القرون: صخر ورخام في الزمن العتيق، ثم حديد وبرنز في العهد الكلاسيكي وأخيرا الفولاذ في عصرنا الصناعي. ولم يكن تطوره ذاك اختيارا بحثا ولا محض اضطرار، كان حريصا بلا شك على مواكبة أحدث المدارس حتى لا يتخلف عن روح العصر ولكن عوامل أخرى قد تدخلت في تكيف مساره فالتحت لا كالرسم يحتاج الى كميات كبيرة من الخام. بعضها كنفس الخشب قد يعز في السوق وجوده لانه مستورد.. وبعضها كالرخام باهظ الثمن. فلم يكن بد من الاقتصاد في المادة. فالتمثال الكبير، ما لم يكن يطلب من الدولة أو بعض المؤسسات، لا يلقى من الخواص من يقتنيه لقلوه أولا ثم لأن الأذواق لم تألفه بعد. فمازال الفن، وإن بدأ يتأصل، يحتاج الى مزيد من الوقت لكي تستانس به النفوس. وكمن نادى السلمي الى التعاون، منذ التصميم، بين المعماريين والنحاتين حتى يتكامل في البناء الفنان فتزدهي بهما المدينة. ولكن لم يستجب اليه أحد، فاضطر، وذوق العصر يدعوه، إلى تصغير الاحجام لتلها

المدينة الجديدة

I - العهد الحجري: «نصب الشهداء» (سوسة)

و«للحرية الحمراء باب

بكل يد مضرجة يندق

شوقي

مشهد «جماهيري» هائج مائج كما تكون المظاهرة في عصفوانها. أشخاصه ثمانية هم طليعة الوطنيين: امرأة من حولها سبعة من الرجال. وقد وزعوا على المهاد كتلا ثلاثا تتعاقب في حركة متنامية: مؤخرة ومقدمة ووسط بينهما في التركيب المحور الهندسي عليه يدور الطرفان، ولا شيء من قبل ولا شيء من بعد، أو هكذا يبدو في حس العين.

في الخلف صف عتيق من الاجساد تقف صامدة جنباً لجنب كالسلد المتين. الابدي عزلاء ولا سلاح الا الصدور مشهّرة بعمرها الايمان. ثلاثة هم ولكنهم يوحون من ورائهم، فيما يبدو فراغا، بالبعد والمدد من الجموع يشد بعضها بعضا كالبيان المرصوص. ومن أعماق هذا الجدار النخين من الابدان راسية في المكان تنبثق الحركة قوية وتتدفق الى الامام. وفي الوسط ثالث آخر من الأشخاص في حالة من

الهبهان. الشهيد وهو من وقع الرصاص يتهاوى على ظهره ويده الى بطنه على موضع الاصابة. والى جانبه رفيق له قد بادر اليه يشده من خصره، ويحنو عليه كأنما يريد احياه. ومن ورائه الغادة تسند قفاه بصدورها وتشمخ براسها عاليا وكأنها تونس بين رجالها تفخر بمن قتل منهم في سبيلها. فتحضنه ولا تنظر الى ما يعرضه جسده الهالك بل الى ما ترسمه روحه الباقية في الافق: «حرية حمرارة» تخفق كالعلم. ولأن الشهيد غايبة النصب توخى السلمي في التشكيل ان يجعله القبط. فهو نقطة العنف الاقصى في لحظة الصدام بين القوة والقوة، والاقدام والصد. فيحدث باستلقائه إلى السوراء كالجزر وسط الدد، تراجعاً يعاكس الاندفاع يجيش به المشهد فجأة بعد سكونه. والمعنى جليل يهمس به ولا يجهر. صورّه على تلك الهيئة لا واقفاً ولا طريحاً بل كالمعلق ابداً في الفضاء لا يهوي. فالشهداء ان صرعوا لا يسقطون، اكرم نفساً من ان تتعثر اجسادهم في التراب عند الاقدام. طاهر جسمانهم في ساعة الفداء فلا يهان. ويقتلون ولا يموتون ولا تحسّن الذين قتلوا في سبيل الله اصواتاً. آية كانت ترددها القلوب في أوقات العبادة، وفي يوم اليلة ترتلها بدماها الابدان.

وفي المقدمة رجلان كلاهما مندفع الجسم الى الامام. أحدهما ينقض ولا يلوي على شيء، همهّ الاقدام. والآخر إلى الشهيد يلتفت براسه ولا يقف كانه يستمد من رأى تضحيته مزيداً من العزم على مواجهة النار. كما افتتح النصب على العدد من ورائه كذلك يفتتح على العدو من أمامه. عدو غائب عن الانظار وفي غيابه حاضراً لأن التمثال لا يفهم إلا به. فيبدو كالمفقود وهو موجود، نلمس اثره في ما يعكسه الوطنيون من ردود الفعل على أفعاله. على تاره. وإضمماره أبلغ فناً من التركيب من إظهاره وأبعد في الدلالة فكرة. فالنصب للوطنيين لا له. هم أبطاله يجلدون. أصلاء في أرضهم يذودون عنها وهو عليها دخيل غاصب، وعنها عمسا قليل راحل. زائل «كظلام يحول». وأن ترى شره يبطش بالعباد أوقع في النفس من ان تراه يفتخر من أفواه السلاح. فمحيت إلا من الطغيان معاله.

وتبرور الزمن عظم في الذهن معنى غيابه. فإن ترك بلا صلاح تحدد وجهه فلأن وجوه الاضطهاد عديدة. كان بالأسل المستعمر بجنده المدمج فعات سنين ثم ذهب وقد يأتي من بعده من في الدور يخلفه. فلإمسك عن تشخيصه يطلق التمثال من قيد ظروقه، كان فيما مضى مظاهرة ما فها قد صار المظاهرة في كل زمان ومكان، يهب فيها الشعب في وجهه الطغيان، دفاعاً عن الحقوق والحريرات. وبذلك يرقى المشهد إلى مقام الرمز يشيد بروح الجهاد تتجدد في الانسان ما تجدد صور الطغيان.

بل ويعلو الرمز الى قمة التبدال، إن كان لك بالرسم علم. فتتوارد إذك على ذهنك لوحات ولوحات من روائع الفن في دين النصراري، عملها لهم عبقارتهم في الرسم وشهداها السلمي بدون شك في التماثل والكتاتس. وكلها في موضوع أثر على نفوسهم: «الانزال من على الصليب». فنرى شهيدنا بجسمه المضرج بين اصحابه ومن ورائه أمّة تونس تحضنه كأنه المسيح وحول جسماته المذهب الخوازيون وعند راسه مريم أمّه تكيه. فللمشابه لا تنكر. وهي ضرب من «التناص» كالذي يوجد في الأدب بين كتاب وكتاب. فتجاوب الصورة الصورة من نحت الى رسم كما يحاور الكلام الكلام من نص الى نص. ولا هي الى ذلك تستنكر على بعد ما بين العصر والعصر، والبيئة والبيئة، والدين والدين. فقد تختلف كل تلك المظاهر ولا يختلف المعنى. لان التضحية من أعظم ما يشترك فيه البشر من الرموز. وقد مات المسيح - عند اهل ملته - فداء عند ربه للانسان، ويموت شهيدنا فداء عندالله للوطن. سخا علينا

وقد انبثقت من اصل الذراع إنشاق حواء من ضلع آدم. فهي منه وهو إليها، وهما الآن في ساعة العوابة والشيطان ثعبان قد تلبس الذراع ويغري بالاثم. فمن تلك الأسطورة الأولى جاءت رموز هذه الصورة. ويرتكز كل ذلك على قاعدة «مكموكة» كأنها الساق تلتف على الساق. وفي ما انفرج بينهما كالقورتين فارغة ومنسدة. هذه تحت الذراع يملأها قضيب يطل براسه كأنه ذكر الرجال اذا طر. وتلك تحت المرأة تفتش شفاهها عن غور بلا قاع كأنه فرج الانثى يفتح شهوة.

اختصر الفنان مسافة ما بين الفوق والتحت حتى انغرست اللبسة في نار الجنس. فيسرع منه إليها - عبر أمواج الذراع - تيار الشيق. فتتعنف الشهوة. وإذا العشق غريزة ضارية، والذراع سبب جائع، واللبسة اقتراس. خلا الحب من كل رومسية. كنع عواطف ثرة فصار شهوة قتل، أكلا للحم الحبية بآنياب الأصابع.

رُكِبَ السلمي تمثاله متناصفا، على ثنائية واصلة فاصلة بين أعلاه وأدناه. فرسمه في خطين من الأضداد: مطول يرتفع على عريض مدد، كتلة قائمة من تحتها كتلة تنبسط. أما ما ارتفع فصوره على الحقيقة - آتى كانت إحياءاته - وأما ما انخفض فعلى المجاز. فجسد ثم جرد، وقرب ثم بعدل، وما عبقا كان ذلك التفريق. فالتلمس، وإن أخرج، مباح رابته، لا كالعورة فهي لا تكشف. فكان لا بد أن يلقي الفن على عريها شوقا إن وشت فلا تفضح. وأمام هذه الذراع ذراع أخرى لا تراها يد، ذراع السلمي يده تنتحن التمثال في شغف فيجري الهوى جرافا من الناحث إلى المنحوت. وهذا يفتنه بهيم، وذاك بجسم المرأة. عشقا على عشق.

في هذه التمثال أيضا آثار من فن «رودان»، تحس بها في شدة البنية وقوة الحركة. بل لعل «اللمسة» من وحي «القبلة». إلا أن الجلد قد خشن وكان من قبل أملس أمرد، وتوحش الحب بعد أن كان تأنس فأضحي العناق أفقوتيا، والشقاء آنيابا، والبوس لدغا. ولم لا تكون للسلمي ذراع إذ كان «السيزار» «إيهامه»؟ إيهام هائل قائم وحده بلا إخوانه يبعث سائرا بالناظر. وقد كان لا يعبأ به إلا عند البصمات فإذا هو طامس لعينه يكاد يفتأها، وكأنه يقول ماكرنا أمن اليوم، وقد رأيتني، لا يمكنك أن تتساني. ومن ممّا يلتفت في العشق إلى ذراعه؟ وما قد جلاها لنا السلمي في غمرة الهوى فلا أتحالنا بعد اليوم ننساها.

كذلك شأن فناننا مع الأعلام، يستوحيهم ولا يحاكهم.

بروحه لنحيا على أرضنا احرازا. وربما لم يكن من قبل إلا رجلا من الغمر حتى إذا جاءت ساعة اللقاء كان من الأبطال. فمن البساطة دائما تنبع شجاعة الشجعان «غوت غوت ويحيا الوطن» تحسبها أغنية لم تجعل الا للمراسم وكانت عند الشدائد توقعا الأقدام تسير بالصفوف إلى الموت الزوام. بكل تلك المعاني الجسم يذكّر السلمي، وعسى أن تنفع الذكرى المواطنين.

يقدر ما يروعنا التمثال بمعناه يروعنا بمناه. اشخاص شداد، متقشعة اجسامهم في الحجر الأصم. راسخة اقدامهم في صلد الصفا. لا فرق بين الأرض وأهلها، من مادتها قدوا. فهم فيها منغرسون ومنها للعدو طالعون صخرا على صخر، يردون على ناره بكل الصلب من العزم. ويهز كيانهم نفس ملحمي به تخف أجسادهم من أثقالها، فيسيل يقطع الصخر الدفق. في هذا التمثال بلا ريب نفحات عتيقة من روح «رودان»: قوة في الأبدان وحركة دافعة. ولكن الدفق غير الدفق. فكأنما بالشاقور نحتت الأشخاص لا بالزميل حتى لتبدو المادة على حالها من الخام. لم تصقل المعالم ولا هبت حواشها. حزين مرأها غليظة حوافها. والوجوه بين وضوح وإبهام. فتحسب الأسلوب «بديا» مما قبل طور الكلاسيكية وهو مما بعده من أحدث مدارس النحت. وإنما يستعير من فن الأوكن خشونته حتى يثمن الشكل والغرض. فمتى كانت الأجسام تلس وتنعن في الهيئات؟ ومتى كانت الوجوه في مثال النعن تين؟ بل لغلظة الحروف إذ تحسرت الأجسام من أسر الخط الدقيق تجعل الصورة ترف أبدا في العين ولا تفر، فتوحى إلى الخاطر بما لا يتوقع من المناظر.

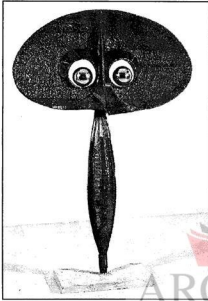
«اللمسة»

«لو كنت أعلم أن الحب يقتلني»

اعدت لي قبل أن اتفك أكفانا.

بشائر

وفي صلاية الحجر خشب السديان. ومنه قد السلمي «لمسته» العاشقة. ذراع فضلة متموجة قائمة على المرفق، تلتف على خصر الحبيبة واليد من جسمها تدنو. تراها تفرى أفقوتيا يلتوي على فريسة والرأس على اللحم ينقض. فالشبه قوي ملمحا يلمح بين هذا الذراع وذاك الوحش. جلدها أحراش كقشرته، وظاهر يدها متقلص كجمجمته، وباطن الراحة مقعر كضمه مفتوحا، وأطراف الأصابع معقوفة كأنها أنيابه مشهرة تنأهب، وقد سال اللعاب، للنهش والقتل. والعشقة متسلسلة للطوق كأنها تلذوب لذة، وتنتظر في شره متى يكون العضم والأكل.

طائر الليل

http://Archivebeta

أ. الأشياء:

«القندول الكوني»

«يا عروس البحر يا حلم الخيال»

علي محمود طه

غريب هذا «القندول»! أت من أرض الخراف، ذاهب إلى بلاد المجهول. نلحمه في ساعة العبور واقفا ويسير. دام مروره وقد يدوم لأنه في فضاء الفن يتحرك فوق مجرى الزمان.

آخره ذيل فلك بمقوده والمجذاف. وأوله رأس حوت له عين كبيرة. حوراء فيها سواد على بياض من حدقة مستديرة تسبح كالكوكب الليلي في حليب الضياء. والجسم قد رضع بمسامير الحديد تتشر رؤوسها كالنجوم في مجر سماء. والجوف مكشوفة حشوها لولب ودواليب كأنها غرفة المحركات في باطن سفينة، أو قاعة الآلات في بعض المصانع. فهو في الأرض وعلى الموج ويحلق في الهواء. أفتدول هو يسري في النهر، أم سمك يعوم في البحر، أم صاروخ في الفضاء يجري، أم معمل رأس على اليابسة؟ مجمع عوالم يلتقي فيه البر والبحر، والبحر بالأجواء. وفيه

إن استلهم فلا يقلد. بل قد يساريهم في الموضوع، وفي الأسلوب قد يجاريهم كالشاعر قديما يعارض الشاعر فالغرض واحد والوزن والقافية، والقصيد غير القصيد، والنحت غير النحت.

«الطائر»

«وطر لعلك في أرض الحجاز ترى»

ركبا على عالج أو دون نعمان»

عنترة

ومن نفيس الصخر المرمر، ومنه كان «طائره»، قطعة واحدة من الرخام بيضاء ملساء لا يكسوها كساء من الريش. فلا قوادم ولا خوافي. جرد الفنان صورته من كل التفاصيل فلم يبق فيها من الاصل الا اعمّ مقوماته. فلا هو حمام ولا نورس ولا برّي الأوز. وانما هو الطائر. قطعت راسه محوا لكل هوية، ونكتة سريلية وظهر ذيله كاملا وبين العنق المبتور طالعا والذنب الطويل مسوطا يرتفع قوسان هما الجناحان قد عرّشا. ويقابلهما من تحت قوس اخر مقبوف هو البطن وقد تدلت. وفوق الظهير دون قوس الجناح فجوة من فضاء. خطوط بسيطة نكتة تشكل هيكل التمثال وتوزع بشدة الحركة. ونظر فلا تدري أهو يحلق في الهواء أم على الأرض يتجشّج. وقد هزّ الجناح إلى العليا. وسواء انطلق أو لم يتطلق فقد تخلص من قفر رخامه فغدا هفيفا يرفرف في الفضاء، يحمله خفيفا، وتلك الشجرة من الهواء، فإن تصوّرتة حماما كان كرسول المتيم من الشعراء يطوي المسافات طيا إلى الحبسية يشكو إليها تباريح الهوى، أو كورقاء «بيكاسو» تسافر بين الشعوب لتبشرها بالسلام والاخاء. وإذا ابقيته على حاله من الغموض رأيت دورة الاكوان وتوالي الفصول والطير خفاق الجناح يعبر في السماء من مشى بجلبد القطب إلى مربع بخط الاستواء. رأيت الحياة مع اللوامس تتجالد وسنة الله في خلقه. والسلمي من العشاق شرعته الهوى ويدين بحب الانسان للانسان. والسماء فضاء من الصغر ومرح أحلامه وأهواله.

II - العهد المعدني:

آخر أطواره وأطولها وأكثرها بلا مرآة انتاج. جمع فيه صنوف للعادن فألف منها ما يشبه «مدينة النحاس» من تماثيل الأشياء والأحياء. فحجر فيه فته في كل اتجاه تصويروا وتعميرا. فرع في الحجم كبيرا وصغيرا. ولعب ما شاء على الفراغ والملاء، على الحقيقة والخيال.

بأوقات الصلاة فترتفع التسابيح مرتلة كالغناء من العابد الى معبوده في السماء. قرين عبادة حتى جاء السلمي فاضحى هو العبادة، كان الصلاة بالوظيفة بدل عليها بالصوت من بعيد فصار الصلاة بالكيان. لا يؤشر لأقامة الشعائر فهو الشعائر ذاتها. هيأته الدعاء، قائما على ساريتيه وفي القضاء، وصوته الترتيل تصرفه الجعاب عاليا نحو السماء. بل هو السماء، قبتها في شكله المستدير وفي الوسط كوكب يحفّ به الهلالان ومن حوله تنتشر من المسامير نجوم. فأعجب لكيمياء الفن كيف لطفّت المعادن حتى غدت روحا ترفرف في العلياء. وما زال كذلك الى اليوم قائما للصلاة على ربوة من ربي «سيول».

ب. الحيوان

و«الدنيا لمن غلبا»

المقنبي

لولا الشرّ ما كان للخير أن يكون. فهما ضدّان متلازمان، وأبدا يصطرعان كالملائكة والشيطان. فالغرائز الوحشية لم تهذب بعد في الانسان على طول الحضارة فكيف بها في الحيوان. وبعض الناس يحب أحيانا أن يهيجها في الكائن والطيروالأنعام ليتخذ منها لهوا. فيمسرّحها لعله يتنفق من ضراوة الوحش فيه، «فيطهر» بالفرجة نفسه من خبث الشرّوات. تعويض لا يزيل من عهد أسطو غاية التمثيل التراجيدي على ركع المدينة. والسلمي على حبه للخير حساس لفواجع العنف في حياة الانسان، فشخصها بارزة للعيان عسى أن ينخلع البشر من نوازع العدوان. والنحت كالمسرح أشخاصه التماثيل، تجسّم على الركع أدوارها. وقواعد اللعب واحدة.

العناصر كلها تراب وهواد ونار وماء. «كوني» كما أرادها صاحبه أن يكون، فلا قندول إلا على المجاز، وأما على الحقيقة فمركب حلم يسبح في لا مكان ولا زمان، حلم الوجود تتحد أجزاءه في رؤيا الفنان.

من قطع الواقع ركبه سفينة من الخيال، وعن الأماني يعبر لا عن سابق موجود مألوف الكيان. لفق ماهيته من ماهيات فكان ضريا من «التلصيق» يدمج في جرم واحد ما لا يجتمع الا في الأوهام. فاذا هو حي وشي ومن طبيعة وصناعة. سريالية ما تنشئ من شتات الحديد مفردا فريدا، فتولد من قديم الأشياء شيئا جديدا. فيكتسي المعلوم دهشة المجهول وينقلب المعبود عجبا عجيبا. سحر الفن يخلق من خشن الحديد رقة حلم.

ويلعب «التناص» مرة أخرى لعبته. فتخطر بالبال قصص «جول فيرن» وما كان يحلّي صفحاتها القديمة من رسوم الرسامين يستيقنون مثله بالتفكير العلمي غيايا المستقبل قبل أن يأتي. فلتوح من وراء «القندول» غواصة التوتيلوس، وهي تجوس أسرار البحار، أو سفينة المتباد تقري آغاز السماء. مراكب كما لم تر عين. لها أغلفة من سبيك الحديد تشبهها مسامير غليظة، وعليها جسور وسلالم، وفيها عتابر ومعارب مسرودة من مختلف المعادن. تحرك بمنظرها الغريب، وتغريك بالسفر الى مشارف الدنيا على مجهول العوالم. الحلم من حديد خارج من عقل العلم في عهد الغليان الصناعي. فاذا كنت لا تخشى المغامرة فاركب هذا «القندول» وليرحل بك الى ما بعد الحدود، الى ما وراء الدنيا حيث لا احد يعرف ما هناك. كن رائد فضاء ولو بالذهن.

«القوق» أو «الطبل الحديد»

«هذا بناقوس يدق...»

ابو العلاء المعري

ساريتان من القضببان ترتفعان من الارض الى السماء كالعداء. وبينهما في الهواء علق كالصنح الكبير قوامه هلالان من الصفائح يتناظران من فوق ومن تحت. وفي الصدر موضع الدق، قورة في صورة القمر تخفف من عبء الامتلاء وتفتح كالتافذة على الفضاء. فكان لا حاجة الى القرع، يكفي أن يحرك العبير الطبل ليسمع رتيه. وتعلوه قضبان مربعة السميت متفاوتة الطول من جنس ما قام عليه من الخوامل. فتصطف من فوقه على انقطاع - كأنها جعاب «الأرغن» في معنى الكنائس توزّع في المكان تقاسيم الانغام، هو عند القوم «ناقوس» ينتصب في معابد «بوذا» وأديرته، يؤذن للرهبان

ديكان الشتيكا في صراع موت او حياة. فأحدهما بعد قليل لا محالة هالك. وقد زادت المعدنية قتالهما شراسة. ذهبت عن الرش خفته ونعومته فتصلّب واتنفش شانكا كالابر. والمقار قد احسدت أمضى من السنان، والمخالب تذهبت كالصنار. فهما في عنف الصراع وقد تشبّعا واستشاطا وانقضّ كلاهما على الآخر يقتله. فترى كثلثين من الحديد تتراميان تشدّهما في الهواء قوة الصدام. وازى السلمي بينهما في المنظر ووازن في الأحجام حتى كأنهما جسم واحد له نصفان، نظير يقابله نظير، وعديل يساره عديل. وهما ساكنان في المكان وتشرع بشدة الهيجان. فالحركة في نحت السلمي روح التمثال تحي صورة الكائنات وإن استحدثت من جماد.

صراع الجمال

تسليمة من الألماب تعرض على السواح في مهرجان «قبلي». جرّدها الفنان من مظاهر اللهو ليردها إلى أصل معناها من الصراع. هيكلان التحما في عراك شديد فارتفع السنام تجاه السنام والنوى العنق على العنق وحذقت العين في العين، والتفت الساق على الساق توقع بها. هندس النحات مشهده بدقة حتى بدا كأنه معمار. فإذا تأملت في ما انفجح بين القوائم رأيت كالأقواس على عمد. وإذا نظرت إلى الحديقة على الظهر لاح لك كمثال القباب. في هذا التمثال من تناسب الأقسام وتناسقها كهياة الدار: خطوط دائرية وأخرى قائمة واحجام مستطيلات. ذكرى ذلك المعمار توحى إلى يد النحات بالأشكال.

طائر الليل

«والليالي حبالى يلدن كل غريبة»

طرفة

هو يوم وأكثر من يوم، على ما عهدنا من تراكم الصور عند هذا الفنان، كائن مدهش الكيان. قامة عليها هامة. فكل الجسم في الرأس، وكل الرأس في العين. والعين عوالم من ورائها عوالم. لم يحتفظ السلمي من اليوم الأقل من الشّيات، ما يشبه المنظار من فوق، وما يشبه المخالب من تحت. والبقية أبداع. ضمت الساقان ضمّا حتى ذابتا والصدر في عود رقيق يرتفع قائما كالسارية. يعلو كالأسطوانة في وسطها غوران انفتحت دوائرهما كأنها أبواب الغيب. «طائر» عجاب كاللغز المحير يروى النا فاذا عينه لا تعكس شيئا مما أمامه بل تشي النا بما وراءه من سرّ الليالي وبعيد الأكوان. فيأخذنا منه كالسحر. أما هو من اصحاب السحرة؟ فلا سحر بلا يوم، ولا يوم بلا ليل. والليل أبو هول لا تفكّ طلاسمة. فنحن على عتبة المجهول. ولا يكاد التمثال يستقرّ لنا على هيئة اليوم حتى تتغير الصورة. وها نحن أمام زهرة وحشية دكتنا من ازهار الليل قد استوت على ساقها وفتحت أكمامها وأطلت الأزوار. تناجي الدياجير بأحاجي الكون. نزلنا من جوّ إلى برّ، وخسرنا من طير إلى نور والظلام هو الظلام والأسرار هي الأسرار. وماهي اللحظة ونغيد نفثنا فجأة في قاع البحار مع حيوان مائي أشبه ما يكون «بالخرقة» وقد تكوّر جسمها وتدلّى من تحتها اصبعها طويلا، وبرقت في العتمة عينها تبحران بخيائا الأعماق.

ويعود النظر مرة أخرى إلى التحنوك. فنرى كأننا غريبا قد

أكل راسه جسمه كواحد من أهل المريخ على ما توهمه الناس وصورته السينما في شخص «إتي». جامنا ليلًا يزور وها هو يحذق فينا بعينين واسعتين غارتا عميقا في محجرين كبيرين يطل منها مجهول كوكبه البعيد. فنحن مع هذا النحت في رحيل من صورة إلى صورة، من جوّ إلى برّ، ومن برّ إلى بحر، ثم نعود إلى الأجواء. وسواء أراستنا هي التي تدبر التمثال أم التمثال هو الذي يلعب بفكرنا فنحن في عالم الليل بين سرّ وسحر من قوة الايحاء. فكأنها لغة الشعر. وأن يستحيل غليظ المعادن شعرا معجزة من معجزات الفن لدى السلمي.

ج. الانسان

هو سيّد الخلق ومركز الكون، وعليه في الفن المدار. وقد أنشأ فيه السلمي من النحت ما لا يعد. هو موضوعه المحبّب لأنه هواه الاول. تفتّن في تمثيله فشخصه في شتى أحوال الوجود: يعشق أو يفكر، ويعمل أو يستريح، ويضطهد أو يهبّ واقفا ضدّ العدوان. أحاط به في فنه من كل النواحي فسجّل به مواقف من قضايا العصر: حرية المرأة، وشرف العمل، ومقاومة الطغيان. تمثيلات كالمرائض يوقّع عليها وتنادي بحرمة الانسان في كل مكان. فنه بيانه به يعبر وهو أفصح من كل لسان، وسلاحه به يقاتل وهو أحد من كل ستان.

وأصل الانسان اثنان ذكر وإنثى، ادم وحواء. «وخلقناكم أزواجا» ولبناد بحواء تكريما لبناتها.

المرأة

اشاد بها السلمي إشادة. ولا غرو ففكرة التقدم الاجتماعي لا تزال من عهد الطاهر الحداد تدعو إلى حرية المرأة. وكانت مجلة الأحوال الشخصية من أول الاستقلال فاعية عهد جديد أتاحت لها أن تبلي في الحياة بلاءها. فمجدتها بالنحت يد الفنان. أهداها «الانطلاقة» بنادي الطاهر الحداد في ذكره الاربعين. فالتفت حول تمثالها لحظة الفكر والفن والسياسة، اكبارا. وانما هي مناسبة وتعلق السلمي بالمرأة لا تستوفيه مناسبة لأنه ينبع من حبّ لتلك التي ولدته يوما لنور الحياة. يكرم فيها المرأة، وفي كل امرأة يكرمها.

على الشاطئ:

«وقابلت الهواء وقد تعرّت بمعتمد أرقّ من الهواء»

ابو نواس

فنانان على شاطئ البحر عاريتان الا من جمال الجسد في

فاخرة ثقيلة الدرف مكورة البطن ناهدة. كلاهما يقرأ في عيني الآخر أفق مصيره. وهما طالعان من رحم الأرض الأم وقد استدارت عليهما في حنّ وبهما تدور كوكبا في عرض الفضاء وكانها قطب الكون، وكانها قطب القطب.

الحماية

وفي هذا التمثال يعكس السلمي الآية على سبيل التنويع. فقام الاثنان جنبا لجنب، الراس موفوع والقوام مديد والصدر عريض والسيقان ثلاث. واحدة فقط في الوسط يلتحم فيها الكيانان. وبينهما دائرة كبيرة من الفراغ أخذت من الجسمين كأنها منهما بالخلفة، وترمز إلى الأرض. فهي هي الآن فيها بعد أن كانا فيها. كانت لهما بطن رحيم فصارا لها حضنا يؤويها وصدر يقيها. حمل الإنسان الامانة فيؤديها. يحيي الأم فيحمي الحياة. هي رسالته في الدنيا ينض بها تعميرا، ان شاء الله، لا تدميرا.

على هيأت شتى عدد السلمي الأزواج ولا معنى إلا الحب، بالروح والجسد، بين المرأة والرجل. ينتاجان أنسا أو يتعانقان عشقا. ومن العناق بعد النجوى تولد الحياة فيستعان ثلاث قسما. به سلطة الانسان، فيصبح الزوجان أسرة.

الأسرة

من أثر الموضوعات الى نفسه ردّته يده في النحت كاللحن الحبيب. المرأة جالسة على مقعد تحنو على الرضيع، وتضمّه الى صدرها فتتمثل صورة الأمومة بكل معانيها. والاب قائم عليهما ويده على كتف الزوجة مبسطة كجناح الرعاية. ينظر إليهما في عطف وتنظر في حنان إلى الابن وينظر الطفل إلى أبيه في شوق فتتعلق عليهم دائرة الحب في وحدة الأسرة.

والمشهد ناظم، الى الحب، بالحن من معارضة وموازنة بين واقف وجالس، ومقعد ينسط عرضا وجسم يمتدّ طولاً. فينزل النظر من فوق الى تحت ثم يعود. هكذا دواليك من قطب الأبوة الى قطب الأمومة، والوليد بينهما زهرة الحب ناشئة. عواطف ومعان ليس اسما الا تمثال من المعدن. ولكن بالحن قد يرقّ البرنز كأن له لحما، وينض كأن به قلبا يحسّ.

جسم وعشق وولادة، قصة الحياة، غريزة في اللحم وعاطفة في النفس، ومن الرحم يخرج الوليد. وبالوليد يتجدد وجود الانسان. فمجموعة «الأزواج» جوق يعزف، ولا يني، لحن الحياة. وفاء السلمي لأبيه وأمه، من حبهما انتبى يوما وفي رعايتهما عاش سنين. فلا يزال يرهما بقت.

ريعان الشباب. على الصدر نهذان كالأقمار مكوران، والسيقان مليئة فاخرة، والأعطاف، رغم يس المعدن، لين في لين. تتعانقان في ثقة واطمئنان، وعلى اليمّ تقبلان في شهوة المحب، والنسيم عليهما يهبّ يداعب الفساتين قبل أن تلامسها رغوة الامواج. غانيتان فتحتا في مرشح لطق الهواء، على الطبيعة تسبحان في لجج العبير ريشما تقوصان في أحضان الماء. وكل شيء موقع (فيهما) حتى لفسة الجيد واهتزاز النهود. «انشودة الاناشيد» غناها الشابي «اله الغناء» بعد ابي نواس «رب القصيد». وردّدها من بعدهما في البرنز العتيد. فنانا خالق التمثال.

في المرأة:

«فصبّحان الله وقد براها كأحسن ما يكون في سماها»

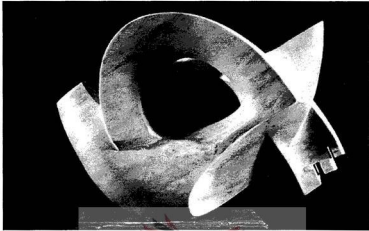
ابو نواس
تعرفت في خلوة وتبرّجت للمرأة تلتذّ بمنظر جسمها الفتان. كنرجس يتعشق صورته في صفاء الماء. حوار العين عبر المجلاة بين الذات والذات. ما كفى الغادة ما هي عليه من الحسن حتى أحييت ان تراه يتلألا على صفحة المرأة لتزداد متعة بعد متعة. «لها نشوتان» كأي نواس مع ساقيته، نشوة الجمال في الذات تحسّ به وتنشوة في العين تزيها تعكس اليها. تعلم أنها حسنة وتودّ أن تسمع من المرأة أنها حسنة. «الا فاسقني زينا وقل لي هو الزين». وتسقيها المرأة ما شاءت سرا كانه الجهر. «نضت عنها القميص» وقد ظلت أن المكان خلاء واذا من ورائها «شخص الرقيب على التذاتي»، ونحن الرقيب. فتنتظر اليها وهي الى بهائنها تنظر في المرأة. ولم تطفن فلم تسدل «الظلام على الضياء». ظلت على حالها من الفطرة والمرأة أمامها تكرّر اليها صورتها أباريق من الجمال. وقد نفرش أحيانا من تحتها كالبساط فتشي اليها، ولا تكشف، بسرّ الخفايا وليس لنا الا النظر والصبر. والمرأة في التمثال آلة حقيقية من المعدن القصيل تجلو للرائي المحاسن من مختلف الزوايا. كلما دار بالجسم رجّعت اليه منه شيئا ما كان رآه فتتعدّد الصور بهذا اللعب الفتن وتتجدّد. وكلها للعين سرور.

الأزواج

«المرأة مستقبل الرجل»

لراغون

يقفان وجهها لوجه عاريين كآدم وحواء في أول الخلقية. الرجل متين البنية مشقوق القدّ مفتول العضلات، والمرأة

الطائر الأبيض

ويعود الصياد بعد عمله من البحر إلى الدار في مشية هادئة وعلى جسمه بلوزته وفوق رأسه مظلته وفي يده شك طري من الأسماك. كل شيء فيه يدل على الرضى. اصطاد فائداً فازداد شعوراً بكرامة الذات. فقد عمل صالحاً يليق بالإنسان.

و«بالوالدين إحساناً». فحبهما من الإيثار، ومن الإيمان كان ذا التمثال.

العمل

«في البدء كان الفعل»

غوطة، فوست

به كرم الإنسان. خلق ليجد في الدنيا ويكدّ فيستكمل بالعمل كيانه. وهل النحات العامل بالفكر واليد؟ وهل نحوته في هذا الغرض الا عمل على عمل يجده بالفن وفي النظر يجلوه قيما من الجمال؟

الصيدون

منظر جماعي. فريق من الصيادين ينثرون الشباك ليجنوا من ثمار البحر. أجسامهم نشطة وحركاتهم موقعة كأنهم يرقصون. حفل عملهم يقام في المواسم على شرف البحر وله موسمه وطقوسه. ترى جماعتهم ولا تميز أهم على الشاطئ ينأهون ام في الماء يصيدون ام على ركع مسرح ما يمثلون أدوارهم في الحياة؟ تكاد تسمع أصواتهم وهم ينشدون وتحس بسرورهم وهم يهتزون. ولا جلاء في المعالم ولا وضوح في الوجوه. كتلة من الأشخاص متعاضلة في حركة واحدة متناسقة تدور بإيقاع الاجساد عن نشوة العمل. فكانهم فرقة «باليه» في قمة الطرب.

بائع الفلّ

مشموم مرشوق أعلى أذنه وعلى يده طبق الفلّ قد تكومت حباته. منظر من حياتنا مألوف في بعض الفصول. بائع يرف الينا في أوقات الانس نفحات من أريج الزهر تذكو بها الحياة. فنستشق من الباقة عطرها لذة صافية وتعبق من حولنا أنفاس الجوّ. «كيف» في الدنيا كالفن ذاته. فيصبح الحديد نورا يفوح رائحة وروحا، لا لشدة التشبه، وان كان، بل لأن الفن قد زاد على الواقع بما يقوّي معنى الزهر. فليس الفلّ في الطبق فقط وفي المشموم بل هو البائع كلّ قد برعم وجهه حيّا وأزهر. باقة يهدينا النحات عبيرها. هو المشموم ألفه تمثالا من الفلّ فحين يلاعب الاسلوب موضوعه يصبح الفنّ فلا على فلّ.

كذلك السلمي مع العمل من بحر الى مقهى، ومن رقص الى روح ومن سمك الى زهر. ولكن ما كل الوجود فنّ من العيش.

المضطهون

اخطار شتى تهدد الانسان خاصة في عالمنا الثالث، وغرائل تغتاله بلا شفقة. فاذ هو يستغيث من العذاب تحت سياط الجلادين. وسمع السلمي لآثاته فهبّ ينصره بفنه ويندّد بجزوت المستبدّين.

الدكتاتور

«لا ايها الظالم المستبدّ...»

الشابوي

وحش في إهاب إنسان، يزمرج وله مشافر ومناخر. يقوم ضحما في رّبه العسكري ويده شبكة يلقيها. حبالها مفتولة من حديد كفضبان السجون، وصيدها بشر ينخبطون فيها صغارا هزالا. وأبلغ، في التشكل، من هذا التضادّ البسيط بين ضخامة الطاغية وضئالة ضحاياها من الضعفاء تشخيصه على تلك الصورة من الكاريكاتور. ولا عجب فالدكتاتور، أي كان، كاريكاتور. تلك حقيقة مهمما تطرس. وقد اظهرها لنا «شارلي شابلين» في شريطه المشهور. وها السلمي يعيدها علينا بهذا التشكال. سنة الفن مع الطغاة، من السّينما الى النحت... وهذا شقيت النفوس من عبادة المستبدّين.

السجن

«أقول وقد ناحت بقربي حمامة»

ابو فراس

كوة ذات قضبان نطلّ منها على زنزانة. والسجين وحيد يقف في المكان معزولا عن الدنيا، يرنو إليها وفي عينه حيرة وأسى وعتاب. يسألنا في صمت لماذا هو هنا؟ وحتمّ يستمرّ العتاة في تعذيب الإبرياء؟ وإلى متى تداس حرية الانسان بأقدام البغاة، لا سياسة لهم الا البطش بالعباد؟ مؤثّر هذا التمثال مثير على بساطة نحت! إطار مستطيل من الخطوط وعيدان وفراغ موحش وإنسان. صورة في منتهى الإيجاز لا تنقلها تفاصيل. يكفي منها تعبيرا تلك القضبان تواجهنا. في الأمام، تضخم في العين بقدر ما يتضاءل من خلفها الانسان. شديدة على النفوس وطأها. تراها كالفحة تنفجر في الجدار وهي السجن ينغلق على من فيه. . عليك. تنظر إليها من الخارج وأنت حرّ ولا تلبث أن تشعر بأنك داخل زنزانة تطلّ منها على زنزانة. فسجن الواحد ظلما كسجن الكلّ.

الجبايع

ثلاثة خارجون من جوف الأرض كأنهم أشباح موتى طالعون من القبور. الرؤوس جسامم فارغة المحاجر، والأشداق معروقة تتدلى منها الأسنان والصدور اقفاص عيدانها الضلوع. هياكل من عظم ولا جلد ولا لحم. جوع حتى الموت. كذلك يفنى ممّا خلق. تقتصهم، بعد الاستغلال، الآفات من جفاف او حروب ثم تلقي بهم بقية من عظام. كارثة حلّت بالانسان واستجاب لها السلمي من اعماق الوجدان فاطلقها صيحة فزع ردّها في سلسلة من التماثيل.. منذ سنين،، قبل الضجة الدعائية الاخيرة. وحيث توقع تعاطفا مع الانسان مع اخيه المنكوب كان ما نرى ونسمع اليوم من افتراس الأقوياء للضعفاء، بدعوى الاطعام و«اعادة الامل». ويقتلونهم ان ابوا ان ياكلوا من يدهم قوت المهانة. قد تغش السياسة ولكن الفن صدق لانه لا يبيع من مصلحة وحساب بل من فكرة عالية في الانسان، ما حقوقه، ما حرمة.

المخارية الافارقة

طويلة اجسامهم عريضة صدورهم وفي ايديهم الرماح عالية. وإمامهم الدرق مصطفة. يقفون سدا في وجه كل عدوان، ويجانبهم امرأة في لون الأنوس، افريقيا قارتا الام تنظر إلى حمانها في اطمئنان.

أفارقة هم بالصورة واللون، وأفارقة بأسلوب النحت. أبي السلمي إلا أن يصوّرهم بفنهم الماثور. ونهايه به من فن كان ولا يزال له الأثر البعيد في تطور أشكال الرسم والنحت لدى اعلام الغرب. وقد أحس به في عمل السلمي «سغور» ونوّه في رسالة خاصة بعث بها إليه يعبر فيها عن إعجابه بنحته ويكرّ فيه عمق انتمائه الافريقي. وابن «حمامة» افريقيا اليوم وهي تموت جوعا وتمزّق لحمها الفتق. فكل بها الدكتاتوريون من العساكر وغير العساكر وعاث فيها الاستعمار الجديد نهبيا. وزادت على همها الجائحات؟ فامت نواظيرها» عن الذئاب وما بشمن» و«فنت العنايق». وكانت حيث صورها السلمي صاعدة في الأفق مع ملحمة التحرير، واليوم لا نرى تمثالها ذاك المجيد ألا وعليه من المأساة الحاضرة ظلال. قد يسقه التاريخ الأحلام. أفبهيها من جديد؟

السلام

«...ولن سالو لنا السلام»

تألم، وتظير أو تسبح. دنيا كاللدينا ولكنها من جماد، تمائيل من الأحياء تزاولهم كأنها على الأرض ظلالتها. للسلمي فنٌ كنهه الدفق لا الشبه. لا الماهية بل الحركة تخفف الأجرام من الثقال مادتها وترمي بها، وهي ساكنة، في الفضاء تختلج. نحنه كبعض الأصوات في قديم غنائنا خفيف ثقيل. كل شيء فيه ينبض ويتفعل، وينطلق ويندفع. فبالحركة قوة الحياة. قوة أولية تهز الكائنات من الأزل. قوة الأكوان تدور في السماء. قوة «الطير» يخلق في الفضاء، قوة «الطلل» يرز في الهواء، قوة «القدول» يجري في الماء. قوة الجمال في الجسم المتبرج، قوة العشق في الساعد المشموج، قوة النحات في يد الخلاق تحول السديم إلى عالم متوهج.

من الكون إلى الإنسان، ومن الإنسان إلى الفنان، ومن الفنان إلى نحتة تسري، ولا تني، حركة الحياة دفقا بعد دفق. وجسد السلمي أو جرد، وحاكى أو رمز، وآيما نحت صخر أو حديد، بأي فنه تنقية الخطوط وصل الأجزاء. يبقها على شيء من الحشونة ولا يهذبها إلا قدر ما يقتضي التشكيل حتى يعلق بها النظر ولا يزل على صفحتها الزلوق. لا يعمل في «الرقيق» ولا في «الظرف». وقد لا تروق أكثر تمائله إذا قستها بالمألوف من «قيمة الجمال». فلا دقة في المعالم ولا لين في الخوافي ولا نعمة ملمس. تنطق صوره بالشدة من غلظة القطع أو اللحم. أجسام حرساء حصباء أبعد ما تكون عن النعومة للمساء. حسنها في لا حسنها، ولا «جمال» إلا ما راع من قوة الخلق، على نسب تشاوت من الحسير والشر. فالفن على السواء يمجّد ويندّد ويشكر ويثلب. يقلّد جيد الدنيا إذا طابت دراً يزيد بها على بهاء، وإذا خبثت، طوقه بمثل افعى تنفت سمّاً إمعانا في التشيع.

إذا تأملت أعمال السلمي فتنتك، وإن كرهت، بفنها الغريب.

هو في النحت امامنا. نعم إمام «هادينا» أم بنا فتاً لم يكن من تراثنا. اقتحم ميدانه وحيدا فراد المجاهل وجاس الاسرار، وأليه فتح لنا السبيل حتى ألقاه بعد غرته فأصبح وهو الجديد علينا، كانه فينا أنيل. بدأ فكان الأول وأبدع فيه فصار الأستاذ، وظلّ.

صفّ طويل من الناس يواجها وقد رفعوا إلى السماء أيديهم، وبعضها لا يزال مغلولاً. الأجسام نحيفة على سيقان عجاف، والوجوه مبهمه إلا الأفواه تهتف. كل شيء فيهم ينم عن العذاب حتى كأنهم طالعون من جهنم.

أيهللون للسلم وقد حلت أم يتادون بها حتى تأتي؟ فهي الخلاص من دمار الحرب والحّد من نارها أكلت الأرواح والأجساد. كتلة متراصة من البشر تقف جملة قامتها تدعو إلى تصالح الإنسان والإنسان إبقاء على الحياة وعلى الحضارة. وكان السلام في الدنيا حركة عتيقة رمزها «الحمام»، والفنانون في طليعتها وفي طليعتهم «بكاسو». وأكبهم السلمي إيانها ورجع صدامهم، فأجاب على «الحمام» «بطائرة»، وعلى تجمعاتهم بهذا التمثال. ومضى الزمان وما كتف الحروب لا سيما علينا. تسعون في المائة من القرنين أبدا حرب الخليج وعلى راسهم علماء ودياء وحتى كردلة. وسبعون في المائة من الأمريكان يوافقون على ضرب العراق في كل حين ولا يهمهم من قد يقتلون من الأبرياء. وكلهم مرائح الضمير ينام ليله فريز العين كمن عمل صالحا. السلام كلمة حتى أريد بها باطل. ودم العرب مباح لديهم ودم المسلمين من الشرق إلى بلاد البوشناق. فما في الدنيا إلا مدجج يبطش بمن دونه عتادا. والويل للمغلوب فله سلام القبور.

هو السلمي كما تحكيه لنا تمائله. ثابت القدم على أرضه، والرأس تطوف بالعالم، والروح معلقة ببعيد الأكوان. تونسي الحس، مفتاح الفكر على لا نهاية الآفاق، وطني عالمي، عربي أممي. يعيش في الدنيا ويحلم بذن، وفي الواقع وفوقه في رحاب الخيال، وفي الحاضر وفي المستقبل. فهو هنا وهو هناك جيشا كان الإنسان وأبدا مع الإنسان.

من أمد طويل يعمل بلا كلل، وخلق لنا من الفن بدائع يذكو به الحس وتغذي الأذهان. ينحتها حيناً على مثال فيحملها من المعاني ما بعده حدود المكان والزمان ويبدعها أحيانا على غير مثال إلا ما تصور في المهجة من بعيد الأماني. روى من الاحلام ينقشها في صلب المعدن كما لم تكن. مادة كلها إلا أنها من فرط الحياة تكاد تنطق بقم ولسان. هي معجزة الفن ينفت الروح في الحجر، في الخشب، في الرخام، في النحاس، فتروج بها التماثيل تملئ بالانفاس، فتعشق أو تحنو وتكد أو تستجم، وتفرح أو

«الشعر والمال» أو المال قوأم الإقوال

الظاهر الهامي*

الوفاء ان راسوا عقد الصلح بين الفكر والمال، ولجميع الانقلابات التاريخية ان كان الماكز في اصلحها؟
وفهمت علام اطل مبروك المناعي المكث عند هذا الموضوع الذي استغرق من ضوء عينيه سنوات عشر، وللبطيرة عليه قسمه اسما ثلاثة وقصّل كل قسم فصلا خمسة.

خصص القسم الاول معنى المال ومكانته وتجلياته في الشعر. وتحت عقد ما به فصل المجمل فتناول مفهوم المال وتطور دلالاته ومصادر التموك واصناف المال في الجاهلية وانتقل الى المال في الاسلام وعلى عهد بني امية ثم العهد العباسي، وخصص حيزا لصدى مدلول المال في اشعار الجاهليين والاسلاميين واثار الاعتبارات الدينية في الشعر الاموي والعباسي، وحيزا اخر لمعنى المال في الشعر الاجتماعي (الغزل والفخر والحكمة) واخر لمعناه في الشعر الاجتماعي (المدح والهجاء) واخيرا معنى المال في الشعر التأملي (الزهد والحكمة والزهد).

وتناول في القسم الثاني مواقف الشعراء العرب من المال فوقف على موقف الكرم وموقف التشهير والتكسب وموقف الصعلكة واللصوصية والكدية وموقف التظلم من الخيبة والاجفاف وموقف الزهد.

وخصّ القسم الثالث بموضوع المال والبيات الابداع فعالج:

- المال والكمّ الشعري
- المال وعمل الشعر
- المال وشروط الجودة

الفتى الذي انهض بتقديم ثمرة لياليه عرفه «مقهى الزنوج» في اولى سنوات العقد الماضي شاعرا قبل ان يستسلم للبحث استسلاما لم يصرفه عن صحبة شيطان الشعر فقد ظلت صلته بالشعر والشعراء قائمة، دارسا ومارسا، ولا شك في ان صفته ممارسا هي التي اهلته كي يعرف من اين تؤكل الكتف دارسا، ربما كان الدارس يحب تنبيه قرائه الى ذلك الشاعر حين صدر كتابه «نص الأهداف» التالي الذي لا تخفى شعريته: «الى ابي وامّي حيا وكرامة، والى ولدي واخوتي واحبتي هنا وهناك... الى زوجتي التي تحملت ضجيراتي وافضات امامي ووراثتي... الى ائمة وامكنة منقوشة على جدران الذاكرة والى جميع من لمعوا مثلنا في حلقة الليل».

والباحث الذي احتفى بتقديم قراضة ضجراته او جمراته كان احد الاصدقاء الذين يولعهم ذكا ولعي بالتراث الادبي العربي، وقد توطدت صلتني بالمتني خاصة، غداة حرب الخليج، وانا استمع الى صديقي يلهج وراء مقود سيارته بين منوية و«فج نعمان» بسرّ قوة بيان هذا الشاعر وصله الرحم المنعقدة بينهما ثم اقرأ كتابه فيه (2) فاكتشف ان المتني قد حلّ عنده حلولاً لولاء ما كان امكنه تعاطيه على نحو جمع الى مراعاتن البحث مواقع زمن القراءة.

ثم لما جاء «الشعر والمال» قلت في نفسي ثانية ان صاحبه، صاحبي، يعرف حقاً من اين يؤكل السنام، والسنام هذه المرة سنام المال قوأم الاعمال، الم يسبق لابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ان رأى في الدرهم «القطب» الذي تدور عليه رحي الدنيا... ولاخوان الصفاء وخلال

الادبي لا من تاريخ الادب وذكر الصعوبات المنهجية التي اعترضته وكيف ذلها، ولعل اختياره على الفترة الزمنية المذكورة بوجود معرفة التجليات الاصلية للمعنى الشعري المدروس والمواقف الاولى من المال وصور صوغها شعريا، والتطور والشحول في المعنى وعبارته وفي المواقف خصوصا ان هذا التاريخ قد شهد احداثا جساما اهمها حدث الاسلام، والفتنة الكبرى، وقيام الدولة الاموية ومشاكل الصراع المذهبي والسياسي ثم قيام الدولة العباسية ونشوء حركة «الاحداث» في الشعر واكتمال شروط «الاحتراف» والصناعة فيه ثم اغتيال المتوكل وبداية تراجع دور العرب السياسي والاقتصادي ونضوب فيض العطاء وانتقال النشاط الثقافي من عاصمة الخلافة وحواضر العراق الى عواصم الامارات الناشئة، ثم نهاية القرن الثالث الذي شكل اخر المنعرجات الهامة في تاريخ الشعر العربي القديم ونزوع «المدرسة الشاذلية» منزع احياء المعاني القديمة واكتمال الكثير من خصائص معنى المال الدلالية والتيميلية ومواقف الشعراء.

وبعد فُضّ المشكل المنهجي شرع الباحث في معالجة اقسام بحثه وتنقيح دلالة المال عند العاهلة القديمة بالرجوع الى نمط الانتاج الذي عرفت منه الجاهلية ضروريا ثلاثة هي النمط الرعوي والنمط الزراعي والنمط التجاري، فكان «المال - الخيل» و«المال - النخيل» وكان «المال - المعدن او المال - النقد».

واستوقفنا من استعراض معنى المال في مختلف اغراض الشعر معناه في في مواطن عديدة لعل الفنّان الموطن الغزلي حيث عقد الباحث للمال والجمال فصلا جعليا ايان بالعود الى الشواهد عمّا بين الجمال ورغد العيش من متين الاسباب.

فهذا بشر ابن ابي خازم (جاهلي) يتحدث في قصيدة عن جودة غذاء صاحبتها الطاعنة، وذا التمرين تولب (مخضرم) يصف صاحبتها بكونها تغتذي بجسد الغذاء وخالص اللبن وتشرّب رحيق الشجر.

ومن ثمة كان حديثهم عن بظالة المرأة وراحتها وكثرة خدمها من الاماء (كان العمل من معاني الهجاء!!) واحاطتها بالرعاية والصون وحمايتها من التعرض للبرد والشمس والهجير، وكثرة استحمائها وتطيّبها ورعايتها لجسدها وصقل محاسنه، فنسج المرار بن منقذ (اهوي) في تطيب صاحبتها الصورة التي شارفت بها حد الكائن المسكي:

وهي لو يعصر من اردانها عبق المسك لكادت تنعصر
ولعل ايشار المسك بين الغرلين راجع الى اصله الغرّالي،

- المال والعبارة الشعرية

- المال ونظام التمثيل الشعري

وكلف مجمل هذا العمل صاحبه التنقيب في مدونة عمادها ثمانية ومائة مصدر، منها ستون ديوانا جاهليا واسلاميا وامويا وعباسيا، والبقية كتب اختيارات واشعار قبائل ومقلّين وكتب اخبار وادب، الى جانب سبعة وسبعين مرجعا في مختلف المعارف، بين عربي واجنبي.

وكان الباحث بدأ بتحديد مجال بحثه ومنهجه فيه واهدافه منه فنزله منزلة البحوث التي تعنى بالمعنى وتتوخى طريق «نقد المعاني» والمعنى «ليس مجرد فكرة او مضمون او مفهوم او موضوع او متصور خارج عن النص بالامكان الحديث عليه بمعزل عن الصياغة التي يتشكل بواسطتها ويظهر فيها وانما هو مقولة دلالية فردية منجزة في شكل تعبير مكرر في اثر شخص واحد او عند عدة اشخاص» (1) وعلى هذا الاساس انضم خيارا منهجيا، الى تلك الطائفة التي رامت الحد من شطط مناهج النقد الشكلاني والبنوي واتاحة هامش من حرية التاويل اوسع، دون الاستغناء عن مكتسبات تلك المناهج، فمعنى المال في الشعر العربي هو «جملة العناصر الدلالية المتعلقة بآمال وبقواترة سواء عند الشاعر الواحد او عند عدد من الشعراء المتزامنين او المتعاقبين والتي تتنوع وتتماشى فيما هي تتكرر» (4). و«المعنى الشعري» يمثل شكلا أكثر خصوصية لان الشعر في ذاته تركيب للكلام على نحو «بان» عن الثر بما يجعل الخطاب الشعري باعتباره خطابا فنيا، ذا بنية خاصة متشعبة يتحول في نطاقها النص برمته الى علامة لمعناها معنى جديد. ومن ثمة فهذه الدراسة تتناول «الكيفية التي تحوّل بمقتضاها معطى اقتصادي حضاري الى الشعر وتدرس تجلياته فيه ومواقف الشعراء وتطورها» (5).

ولعل الباحث وقوعه على هذا المبحث بما بدا له من تواتر معنى المال في جل الاغراض الشعرية ومن كون اهميته تعدى الحيز الذي شغله داخل الشعر الى كونه يمتلك فاعلية المولد والمكيّف، فهو مائل في افق الشاعر قبل الشعر وخلاله ثم هو صياغ يلون التمثيل الشعري وحلية اسلوبية من حلى الشعر.

وتقتصد من بحثه التعرف على نظرة الشعراء العرب الى المال وفهم البات الابداع عندهم من خلال مقولة المعنى، وبصورة خاصة تحديد النظام الدلالي لهذا المعنى الشعري عبر حركتين، آتية تعنى بمشاكل الشعراء المتزامنين ومواقفهم وباسس ائتلافها واختلفها، وزمانية تهتم بالتاريخ لهذا المعنى في تفاعل النص الشعري مع الحضارة. وعند هذا الحد نبّه الباحث الى كون بحثه من التاريخ

فهذا جميل بن معمر (اهوي) يقع قريبا من ذلك فيقول:

كَانَ قَفِيتَ الْمَسْكَ خَالِطَ نَشْرَهَا

تَغْلُ بِهْ اِرْدَانَهَا وَالمِرَاقِقِ

تَقُومُ اِذَا قَامَتْ بِهْ مِنْ فِرَاشِهَا

وَيَغْدُو بِهِ مِنْ حَضْنِهَا مِنْ تَعَانِقِ

وشكلت صفات البضاضة والنعموة والتأرد والكسل عند القيام واستراق الخطو عند المشي مظاهر ترف اصيغها الشعراء على محبوباتهم فغدت صورة المرأة مطلبا جماليا وماليا معا اذ باتت تختصر رغد العيش ولينه وزينته ولذا حشدت لهاجميين رموزا الخصب والرخاء، وأبدأها الشعر كالواحة في جدد المحيط العام وكلوته، حتى صارت المرأة السمينة المعجبة من معاني القصيدة لغة.

اما الحلبي فهو أبرز عناصر الغزل اتصالا بالمال. ومثل ثنائية الفقر والهجر المظهر الثاني من مظاهر معنى المال في شعر الغزل حيث برز اقدم نصوصه هجر الحبيبة ونشوز الزوجة بالافتقار كنص امرئ القيس «اراهن لا يحين من قلّ ماله» ونصّ علقمة الفحال:

فان تسالوني بالنساء، فأنني

بصير بادواء النساء طبيب

اذا شاب راس المرء او قلّ ماله

فليس له في ودّه نصيب

ونص سبيع بن الحطيم في امراته «صدوف» التاركة:

بانت صدوف فقلبي مخطوف

ونأت بجانبيها عليكي صدوف

واستبدلت غيري وفارق اهله

ان الغني على الفقير عنيف

وأغلب الشعراء العشاق قعد بهم فقرهم عن التزوج بمن أحبوا (بنايات عمومهم) وهذا عروة بن حزام احدهم يشكو العجز، او التعجيز، الذي حال دونه ودون صاحبه عقره:

يُكَلِّفُنِي عَمِي ثَمَانِينَ نَاقَةً وَمَالِي يَا عَقْرَاءَ غَيْرَ ثَمَانِي

وتقلص هذا المعنى الفرعي تقلصا ظاهرا في القرن الثاني ربما لكثرة الجوراري وانتشار التسري واثراء كثير من الشعراء بالشعر، وحولت حركة «الإحداث» جدية شكوى امتناع المرأة بسبب فقر طالها الى موضوع عابت هازل غابته الاضحك والفكاهة.

واذا كان عامة الناس والمتأدبين والدراسين يقصرون حضور المال في الشعر العربي على غرض المدح حيث جرى مجرى العادة ان يمدح المادح تكسبا وارترقا، فان الباحث

نقض هذا التصور عندما توصل الى ثبوت امرين:

- أولا، وهو يفحص مدبوته افاقا، امتداد تأثير المال، الى جل الاغراض الشعرية بما في ذلك ما كان يبدو ابعدها عن دنياه، وهو الزهد (موقف نبي المال).

- ثم ثانيا، وهو يعمّن النظر في القصيدة العربية، امتداد تأثير المال الى مباحها فضلا على معناها، وحكمه انشاءها وغط تشكيلها.

يبين كيف ان الهاجس المالي كان سببا من الناحية الكمية، وخاصة عندما كثر المديح في:

- توسيع حجم المدونة الشعرية العربية.

- اطالة نفس مقصد القصيدة

كما كان سببا من الناحية النوعية في توجيه

- بنية القصيدة:

* طلل ونسيب (الماء المفقود / الحب المفقود)

* رحلة (انتجاع الماء / الحب البديل)

* الغرض (الخصب، الماء، المال، الحب)

- نظامها الايقاعي: اشتقاق الروي من المكونات الصوتية لاسم المدح او المرثي واختيار الوزن المناسب للمقام (نونية ابي نواس في مدح جارهون، وقبله بقرن عينية المسيب بن علس في القعقاع...).

- نظامها التمثيلي: ظاهرة التمثيل المائي واساسها ومنطلقها الشعر الدائر علي معنى المال. واهم اركان هذا النظام التمثيلي المائي في شعر المدح - وهو المحمل الاساسي لمعنى المال - الصلة الاطارية بين «المنع» (استخراج الماء، وجذب رشاء الدلو...) و«المدح»، ثم صلة المدح بمعين الماء والمادح بالمادح، والشعر بالرشاء والدلو، والرحلة بالنجعة (طلب الكلا ومساقط الغيث) والقصيدة بالناقاة والعطية بالخصب والحضرة، ومن ثمة كان الوصف الدائر على المطر والخصب والربيع في الغالب عبارة وصورة شعرية اقتضاهما نظام تمثيل الكرم وخطة الخطاب التكميلي.

- معجمها: حيث يحشد ما يستحب ويرتاح اليه من حقول معجمية.

ثم ان تأثير المال في الشعر جاوز ذلك الى توجيه النقد والبلادة، اصطلاحات ومفاهيم.

ووجدت طرافة استثنائية في ادارة الباحث لعلاقة الجدول بين الشعر والسعر، سيما خلال مرحلة كمال الاحتراف (ق2 و3) وهو يبين كيفية انتقال الهاجس المالي من كونه فاعلا في كم الشعر الى كون الشعر فاعلا في كم المال (الجازاة) حيث اصبحت القصيدة توجي بحضور نقدي وتنحلي

قرون بالوقوف على قانون محرّك هو «الهاجس المالي» الذي حكم نشوء الحركة وسكونها (ظاهرة الصعلكة، الانتفاضات وإن صيغتها مؤثرات عقدية) وإن يقدم أخيرا للتصور المادي في فهم الأدب والفنّ وأدراك سرّ التحولات خدمة معتبرة، خصوصا وقد تعاطى هذا المنهج على نحو جتّه الشطط الذي يقع فيه عادة الميكانيكيون حين يجردونه من صفته الجدلية وينظرون إلى علاقة الفن بالواقع نظرة احادية جامدة فيغيبون تأثير الفن في الواقع ودور الفكر في تطور المجتمع، مقابل تضخيم التأثير المقابل.

وجدنا باحثنا على بيّنة من هذا المنزلق وضرورة تلافيه، فلتن كان المال قد بدأ أهم بواعث شعر المديح، مثلاً، فإنه لم يغب عن الرجل أيضاً اهتزاز الموقف الذي يقصر المديح على الجائزة والذي لا يؤيده جانب هام من هذا المديح حيث يلتبس الهاجس التكنسي بهواجس أخرى لعل أهمها أن هذا الشعر نحت لا تموج الكمال في الرجال وإن الشاعر إذ يمدح، لا سيما رموز زمانه، فهو يجسم مطالبه ومطالب الجماعة الكبرى عبر صوته، أخلاقية ونفسية وسياسية، يصنع لها مثلاً من شعر تنامت جزئياته في المخيال الجماعي عبر العصور. وهذا النموذج «الكمال» صورته الشعر في «الفتيان» و«الساد» والملوك جاهلياً وفي الخلفاء والقادة إمبراطورياً، وعلى إيقاع هذا المنظور الغولدماني، البيهوي التكويني، خلص الباحث إلى أن «للمال في حدوث الشعر وتنوّعه واتساعه كميّاً دوراً بالغ الأهمية، لكنّ المشغل المالي وحده لا يكفي لتعليل حدوث الشعر، بما في ذلك شعر المدح الصرف لأنّ للشاعر باعتباره «عالم» الجماعة، وضميرها ولسانها ورغائب وحاجات تتجاوز المال إلى تطلّب الكمال في الرجال ورسم ملامح الإنسان «الممتاز» أو «الكمال». فإذا كان المال تقليدياً «قوام الاعمال» فهل ينتهي بنا القول، بعد الاطلاع على هذا البحث، إلى كون المال كان أيضاً «قوام الاقوال» وهل وجب الاستدراك والتعديل والتصويب، بعد الاطلاع على حصيلة الجدل الذي ضمّه قسمه الثالث؟

بأوصاف العملة وتضطلع بوظيفة التبادل. من ذلك تشبيه الوجوه بالذنانير (استدارة الدينار ولونه الذهبي ويريقه وصفاً)، فإذا هذه زينة اسلوبية وعون شعري بعد قطعة نقدية وعون اقتصادي، وتشبيه المرأة بالدرّة والشعر وعمله بالصياغة وعمل الاحجار الكريمة.

بيد انه اذا كان المال سبباً في الشعر فهو ليس ثمناً نهائياً لأن قيمة الشعر المالية لا تعوّض تماماً ما يملكه صاحبه فيه، فهو - أي الشعر - وظيفة شخصية حاملة لطابع فردي تتطلب فضلاً عن المال اعترافاً شخصياً زائداً وعجاباً بالعنصر الفني الرابض في القصيدة وتجاوبا معه، فكون الشاعر «تاجراً» والقصيدة «سلعة» انما هو في نظر الباحث كلام شعري وذلك لا لأن المال قان والشعر باق بل لكون الشعر، كالحب ليس له ثمن، وربما اوهم انه اذ «يشترى» يصبح ملكاً لشاربه ولكنه سرعان ما يأت من يده ويبتلع بصاحبه.

ووجدنا ثالث اقسام هذا البحث اخطرها، فقد مثل نواة الاطروحة بعد ان هيا لها صاحبها طيلة القسمين السابقين بتتبع دالة المال وصدائها في الاشعار ومواقف الشعراء منه.

وإذا كان جهد الباحث قد انصبّ خلالهما على تحليل المادة المجمعة فهو في الثالث اقتحم ميداناً غفيراً أو يكاد، يقينا أنه أرتّه قبل تذليل عقابه وشئ رصابه، على ان الذي أوصله إلى شاطئ السلامة بتحقيق اهداف المغامرة وإجلاء قباون إبياسي من قوانين تطور القصيدة العربية، واليات ابداعها هو فيما نرى استهزاء من حيث اراد او لم يرد، بالبوصلة المادية التاريخية، الامر الذي اتاح له تنزيل المال، والثروة، والغنى والفقر، والفكر والشعر والشكل والمضمون والجمال، على ارضية الاقتصاد والاجتماع المحكوم بقانون الاضداد وصراعه.

وإذا استأنس الباحث بهذه الرؤية فإنه استطاع، في ما انتهى إلى استخلاصه، ان يجسّد المقولة القائلة بكون وجود الانسان هو الذي يكيفه وعية وكون التراكبات الكمية للاشياء والظواهر تؤدي إلى حصول النقل النوعية، وكون الشكل ليس مسألة شكلية، والأدب لا يوجد خارج الحركة الاجتماعية، والسيروية التاريخية.

كما استطاع الخروج من خضمّ مدوّنة تسج زهاء خمسة

أحالات:

- (1) الشعر والمال، بحث في آليات الإبداع الشعري عند العرب من الجاهلية إلى القرن الثالث الهجري: الدكتور مبروك المتاحي - منشورات كلية الآداب منوبة بتونس ودار الغرب الإسلامي ببيروت 1998. 775 ص.
- (2) والكتاب في الاصل اطروحة دكتورا دولة توفقت بهذه الكلية يوم 7 ديسمبر 1994.
- (3) أبو الطيب المتنبي: قلل الشعر ونشيد الدهر، دار البعثة للنشر والتوزيع تونس 1991
- (4) نفسه ص 9
- (5) نفسه ص 10

نظرية عامة للجريمة

المؤلفان: Michael Gottfredson and Travis Hirschi
الناشر وتاريخ النشر: Stand ford University Press 1997 pp297

محمود النوادي

طبيعة السلوك الاجرامي والعوامل المؤثرة فيه

اما الجريمة فيعرفها المؤلفان على انها سلوك يستعمل فيه التحيل (الغش) او القوة من اجل كسب المصالح الشخصية. وطبيعة السلوك الاجرامي تتأثر بعوامل الزمان والمكان. فجريمة اخذ ملك الغير بدون اللجوء الى استعمال القوة او التهديد Latency طالما تقترب في النهار. وفي المقابل فان الاحصائيات تعيد بان الجرائم التي تستعمل فيها القوة Bulgarly يقع 50% منها في النهار و50% منها في الليل. اما علاقة الجريمة بعامل المكان فما يسمى بجرائم العف طالما تركب خارج المنزل وبين اشخاص غريباء عن بعضهم البعض. وتغلب على مقترفي الجرائم الصفات التالية: انهم ذكور وشباب ويتمون الى الطبقة الاجتماعية السفلى.

كما انهم يشتركون في الصفات الشخصية والاجتماعية مع ضحاياهم. ويرى صاحبنا هذا الكتاب، كما اشترنا سابقا، ان الجريمة ما هي الا سلوك عابر وطارئ يرتكبه المنحرف عادة قرب محل سكناه. ولا يحتاج المنحرف للقيام بالتحرف بجريته الا لبعض الادوات البسيطة مثل السكن. اما المردود المالي للجريمة فيؤكد المؤلفان انه عموما مردود قليل. ومن ثم فغير صحيح اعتقاد الناس ان المجرمين يصحون اغنياء. ويرى المؤلفان ان المجرمين لا يتوصلون عادة الى اكمال السلوك الاجرامي الذي هم يصدد اقترافه واندارا ما يكون ذلك السلوك ذا مصلحة طويلة المدى بالنسبة للمنحرف للمجرم.

ونماشيا مع رؤيتهما لطبيعة الجريمة يلجأ المؤلفان الى مدنا بوصف احصائي لعدد من الجرائم. فضحايا السرقة التي تستعمل

يستهل المؤلفان كتابهما بالقاء الضوء على طبيعة الجريمة وعلاقتها بمفهومي اللذة والألم ففي نظرهما ان مفهوم الجريمة يقتضي التعرف على الطبيعة البشرية. فسلوك الجنس البشري يتأثر اساسا بعاملين الا وهما اللذة والألم Pleasure and Pain فالجريمة هي إذن عبارة عن سلوك انساني يليى هذين العنصرين. اي الانجذاب نحو اللذة من ناحية وتحاشي الألم من ناحية اخرى. ان هذه النظرية تعرف عند المؤلفين بالنظرية الكلاسيكية للجريمة والتي نادى بها بانثم Bentham. ويختلف تركيز هذه النظرية بشي من التساوي على اهمية اللذة والألم عن نظريات الألم الحالية التي تعطي اهمية اكثر الى الجزء منه الى العقوبة للسيطرة والتحكم في السلوك.

تصنّف النظرية الكلاسيكية السلوكات البشرية الى نوعين:

(1) سلوكات تتسم بسهولة القيام بها وتفتقر باللذة والمتعة والاجاذية.

(2) سلوكات تتصف بصعوبة القيام بها وتفتقر في المقابل بالألم والملل. ويلاحظ عالما الاجرام Cottfredson وHirschi ان السلوكات ذات المردود الآتي تجلب قدرا اكبر من اللذة للفرد من السلوكات ذات المردود البعيد المدى. فتدخين مخدر الماروانة، مثلاً، من طرف الشباب بعد انتهاء حصّة الدروس بالمدرسة يلقي اكثر جاذبية عند هؤلاء الشباب من القيام بالواجبات المدرسية المطلوبة منهم. ويرى المؤلفان ان السلوكات الانحرافية الاجرامية تغلب عليها الصفات التالية: الآتية (قصر المدة)، السهولة، البساطة، الامتاع، التلذذ.

الكلاسيكية. نظرية عالم الاجتماع الأمريكي مورتون Merton's Strain Theory تركز على أهمية تخصص المنحرف، ومن ثم تنكر الاجرام كاستعداد فردي وتقبل ايضا الى عدم الاعتراف بظاهرة تنوع السلوك الانحرافي بالنسبة للشخص الواحد. وهكذا، فهذه النظرية لا تملك مفهوما حول طبيعة الجريمة.

أما النظرية السوسيولوجية والمعروفة بنظرية التفكك الاجتماعي Social disorganization Theory فهي ترى ان الجريمة /الاجرام ليست من طبيعة الفرد وانما هي حاصلة لتأثيرات المجموعة التي ينتمي اليها. ففي البداية كانت البحوث السوسيولوجية متفقة مع مفاهيم المدرسة الكلاسيكية حول الجريمة والاجرام. ورغم ذلك، فإن تلك البحوث ترفض اليوم مفاهيم المدرسة الكلاسيكية. علما انه يمكن بسهولة تاويلها وقسا للمفهوم الكلاسيكي للجريمة. فلا الاطار النظري ولا المعطيات الميدانية تقف حاجزا لادماج رؤى البحوث السوسيولوجية في اطار المدرسة الكلاسيكية.

ان علم الاجرام الوضعي يتبنى ادماج العديد من النظريات. فبطء ادماج المدرسة الكلاسيكية من طرف علم الاجرام الوضعي امر يدعو الى الاستغراب. يعرف المؤلفان الاجرامية Criminology على انها استعداد الافراد لاعتراض سلوكات اجرامية. فبنسبة للنظرية الكلاسيكية البحتة Pure Classical Theory لا يعود ارتكاب الجرائم الى وجود استعدادات فردية وانما يرجع اساسا الى التأثير بنزع اللذة. وان اختلاف المجرمين/ المنحرفين عن غيرهم من الاشخاص غير المجرمين له علاقة بموقعهم الاجتماعي وتفهمهم لنظم الجزاء والعقاب. وهكذا فضبط الجريمة بالنسبة للنظرية الكلاسيكية يعتمد على مبدأ الوقاية منها وذلك باستعمال العقاب المؤلم ضد المنحرف.

أما نظريات الضبط الاجتماعي فهي تعتبر الدوافع الاجتماعية (مثل الجاه الاجتماعي) مؤثرات مهمة في التحكم في السلوك الاجرامي الانحرافي. ومن ثم فهي نظريات لا تعترف بصورة الافراد المعادين للمجتمع Anti-Social انهم يشكون من امراض نفسية او انهم يتخلون الجبرية مهنة.

الجريمة والتحكم في الذات

أما موقف المؤلفين فهو موقف يجمع بين وجهة النظر الكلاسيكية والوضعية. فهما يتبنيان مفهوم ما يطلقان عليه مفهوم التحكم في الذات Self-Control. ويتمثل هذا الاخير في الفرق للملاحظ في مثل الافراد الى ارتكاب سلوكات منحرفة بغض النظر عن الظروف التي يجدون انفسهم بها. ان الاتفاق بين النظرية الكلاسيكية وفكرة ان الناس يخطلون في استعداداتهم الاجرامية

فيها القوة او التهديد باستعمالها يمثلون سبعة افراد من ألف فرد 7/1000 وان 50٪ من هاته السرقات هي اقل او تساوي، من حيث ضررها المالي لضحاياها، 50 دولارا. اما القتل بالمتل فيمثل 8/1000 وان 60٪ من جرائم القتل هذه ترتكب بسلاح ناري Firearm 20٪ تقتشف بواسطة السكين، وان 20٪ من افراد الاسر تكون مثلة في ذلك النوع من الجرائم. ويشير المؤلفان الى ان عامل الكحوليات يؤثر في نسب جرائم القتل عند كل من القاتل وضحيته.

وبالنسبة لجريمة الاختصاب فالاحصائيات تشير الى النسبة التالية في المجتمع الأمريكي: 14/100000 وان من المتعصبين يتراوح بين الثانية عشر فاكتر. وان وقت ارتكاب جريمة الاختصاب هو المساء والليل ونهاية الاسبوع. وطالما يكون مرتكبو الاختصاب وضحاياهم غرياء عن بعضهم البعض. ويتراوح عمر المتعصبين بين 16 و 19 سنة في غالبية الحالات واتهن يغلب عليهن الانتماء الى الاقليات الامريكية.

أما ظاهرة ما يسمى بالجرائم الخاصة White Collar Crimes فيرى Hirschi و Gottfredson انها جرائم تتفن مع مقولة كتابهما: الجريمة مهما كانت طبيعتها تنصب بسهولة القيام وقصر مدتها ومقدرتها على تلبية الحاجات الالية للمنحرف.

الاجرامية والنظريات حولها

ان استعداد الافراد أو تهيأهم لارتكاب الجريمة يطلق عليه المؤلفان كلمة الاجرامية Criminality. وقد تبني الكتاب أربعة نماذج لدراسة الاجرامية:

- (1) الوضعية البيولوجية ترى ان السلوك الاجرامي يرجع الى عوامل خلقية في التركيبة البيولوجية والفيزيولوجية للمنحرف. ويمثل لومبروزو Lombroso هذه الرؤية احسن تمثيل.
- (2) أما علم النفس فهو صاحب تصور لطبيعة السلوك الاجرامي يشبه الى حد كبير تصور المدرسة الكلاسيكية التي يمثلها بشام Bentham والذي يعتبران اللذة والالام هما المحددان الرئيسيان للسلوك بصفة عامة. ورغم ادواته المفهومية حول طبيعة الجريمة فان علم النفس الحديث لم يساهم في اثراء ترسانة علم الاجرام الحديث.
- (3) يرى المؤلفان ان المنظور الاقتصادي قد تعرض الى استنتاجات متناقضة غير هينة وذلك بسبب تجاهله لمفهوم الجريمة. فعلماء الاقتصاد ينظرون الى الجريمة على انها عمل او شغل بالنسبة للمجرم. وهي في نظر المؤلفين ليست كذلك فالمنحرف المجرم لا يتخصص عموما في ارتكاب جريمة واحدة. وانما يرتكب سلوكات منحرفة مختلفة.
- (4) وأما المنظور السوسيولوجي فهو لا يهتم بمسألة الفروق بين الافراد فالوضعية Positivism السوسيولوجية تناقض مع المدرسة

الجنسين ترجع الى المرحلة الاولى من الحياة وتستمر خلالها. ان هذا الواقع يعني ان هناك فرقا ملموسا في القدرة على اسماء المؤلفان بالتحكم الذاتي Self-Control. وهذا الأخير يعود في نظرهما الى عاملي القرض والمراقبة اللذين يختلف فيهما الذكر والانثى في المجتمع.

اما بالنسبة لتغيري العرق والسلالة فصاحبا الكتاب لا يعتقدان في وجود علاقة بينهما وظاهرة الانحراف/الجريمة. وانما تعود الفروق بين الاجناس العرقية المختلفة الى انماط ممارسات التنشئة الاجتماعية للأطفال.

الجريمة وتأثير الاخرين

يتطرق المؤلفان في هذا القسم من الكتاب الى مدى تأثير جماعات الرفاق والمدرسة والعمل والزواج والاسرة على ظاهرة الجريمة/الانحراف. فعلم الاجرام المتأثر بالرواية السوسيولوجية يؤكد ان جنح الاحداث هو عبارة عن حصيلة لظاهرة المجموعات. اما عامل التحكم في الذات Self-Control فهو عنصر اساسي في كل من عملية الانتساب الى مجموعات المراهقين ونوعية العلاقات القائمة بين اعضاء تلك المجموعات. فإعطاه الأهمية الى دور تأثير رأي الرفاق (ضغط الرفاق) يعزز في عملية التماثل Conformity. فالمراهقون الذين يعطون الأولوية الى رأي رفاقهم بخصوص اختيار نوع اللباس والموسيقى لا يتنظر منهم ان يكونوا من بين الجانحين، اذ ليس هناك علاقة ارتباط Correlation ضرورية بين الامرين: اما بالنسبة لعلاقة العمل او البطالة فمعظم نظريات الجريمة تركز اساسا على العلاقة بين الجريمة والبطالة. وذلك رغم ان الجريمة، كما بينا، ليست بالنشاط الهمني الدائم. فالجريمة ليست اساسا بالصدر ولا المورد المناسب لدخل معتبر. ان معطيات البحوث الميدانية حول علاقة الجريمة بالبطالة معطيات قليلة جدا. ومن ثم فهي لا تصلح لتكون اطارا نظريا ذا مصداقية. وخلاصة القول، فان علماء الاجرام اهتموا كثيرا من ناحية في اخصمين عاملا الماضي بالاسباب الاجتماعية البتائية واهملوا او تنكروا لعوامل الفروق الفردية من ناحية اخرى.

الجريمة بين النظرية الكلاسيكية ومفهوم التحكم في الذات

وانطلاقا من منظور المدرسة الكلاسيكية، فسان هدف الجريمة/الانحراف يتشمل اساسا في تلبية رغبات ومنافع المجرم/المتصرف. ومن ثم فالجريمة هي اذن ظاهرة تتجاوز العوامل الثقافية وفي المقابل فالمدرسة الوضعية قدمت الرؤية الكلاسيكية للجريمة/الانحراف رأسا على عقب. فلبت بتبني الرؤية التي تقول بان الجريمة هي حصيلة اسباب محيطية مؤثرة على الفرد. وهكذا

اسر ملت للنظر. وان مفهوم التحكم في الذات يتماشى مع الملاحظة بان المجرمين لا يتطلبون ولا يحتاجون الى الجريمة. فمافي عناصر ضعف التحكم في الذات كما يراها المؤلفان؟ يمكن تلخيصها في الملامح التالية: فيغلب على الافراد الذين لا يتمتعون بقدرة على التحكم في الذات مثل هذه السمات: توجيههم الى الآتي وهنا Now and here والسهل والبسيط والمغامرة والمكاسب الهزيلة والبحث عن تحقيق اللذة الحالية مثل التدخين والمخدرات.

ويذكر Hirschi و Gottfredson ان من اسباب ضعف التحكم في الذات عدم اكمال عملية التنشئة الاجتماعية الناجمة وضعف القوة العضلية. وفشل التربية الاسرية. وفي مقابل ذلك، فان الافراد الذين يتمتعون بقدرة تحكم ذاتي عالية فانهم اقل ميلا الى ارتكاب الانحراف/الجريمة.

ويحدد المؤلفان تصورهما للجريمة المشار اليه في السطور السابقة، بان الجرائم المعقدة والصعبة ظواهر نادرة وبالتالي فهي غير مناسبة لتأسيس نظرية وسياسة اجتماعية انطلاقا من ذلك. فتكرهما حول الجريمة يتبنا بان معظم السلوكات الانحرافية الاجرامية تصنف باليساطة والقرب من مكان المنحرف/المجرم. وانها طلائق تفتش لتحقيق اهدافها. وهكذا يعتقد Hirschi و Gottfredson بان منظورهما يسمح بالتعرف على ضعف التحكم الذاتي في مرحلة مبكرة وهو الامر الذي تعجز عنه معظم نظريات علم الاجتماع/الجريمة وعاملا السن والجنس:

يرى المؤلفان ككثير من علماء الاجرام ان تأثير عامل السن على الجريمة والانحراف تأثير ثابت وحاسم وذلك بغض النظر عن عوامل الزمان والمكان والثقافة والجنس والعرق. فالاحصائيات تقيد في الولايات المتحدة مثلا بان سن 17-15 هو الاكثر ترشحا لعملية القاء القبض من اي سن آخر. وهكذا فان تعرض فردين لنفس العوامل الخارجية المؤثرة على الجريمة يتضامل وزن تأثيرها مع ذلك الذي تقدم به السن اكثر. ومن ثم تأتي شرعية نقد نظرية: Matza التي لا تأخذ بعين الاعتبار عامل التقدم في السن. فالانحراف/الاجرام هو ايضا ظاهرة غير مستقرة عبر الزمان بالنسبة لنفس الشخص. فنظرية العمل تؤكد ان تراجع الجريمة مع التقدم في السن امر مستقل عن اي شيء آخر.

وهناك اتفاق ايضا بين الباحثين في الجريمة/الانحراف بان عامل الجنس ذو علاقة متينة ومستقرة بخصوص ظاهرة الانحراف/الجريمة. فالذكور يرتكبون جرائم اكثر من الإناث. وعلى العموم فان انحرافات/جرائم الذكور اكثر خطورة من الاناث. ومثله مثل متغير Variable السن، فعامل الجنس ذو تأثير شامل على الجريمة/الانحراف عبر الزمان والمكان. ويبدو ان تلك الفروق بين

قيمتها العلمية. ان ما يسمى بنظرية الشغل employ Theory تعطى اهمية كبرى الى عامل الفرص بالنسبة لارتكاب الجريمة. فهذه النظرية ترى ان الجريمة هي نتيجة توفر المال والسلع في موقع شغل الفرد. ان الانسب الرئيسية لنظرية المؤلفين حول الجريمة يمكن تطبيقها بسهولة على مجرمي ما سمي بالجرائم الخاصة. فهم اشخاص يتصفون بتحكم ذاتي Self-Control ضعيف. اي انهم يميلون الى التناثر بالنوازع الحسية دون الاخذ عادة بعين الاعتبار العواقب الوخيمة على طول المدى لسلوكلهم.

وخلاصة القول فان الجريمة هي ظاهرة احادية يمكن تفسيرها بنظرية واحدة، اي النظرية التي تسعى أولا الى التعرف على الملامح المشتركة لكل الجرائم ومنها تستنتج توجه الفرد نحو الاجرام.

اما الجريمة المنظمة مثل المافيا و The Hell's Angels فيعتبرها علماء الاجرام الاكاديميون والرأي العام والسلطة الامنية متناقضة مع مقولة هذا الكتاب. فالجريمة المنظمة في رأي هؤلاء تتطلب طويلا الذي غير سهل وغير مقترن ببسالة اللذة الآتية. ومنه يخلصون الى انه لا بد من نظرية عامة لجنوح الاحداث والكهول على حد سواء تاخذ بعين الاعتبار الاسباب المؤثرة للمجموعات والمؤسسات في ذلك وباختصار، يرى المؤلفان ان تنظيمات الجريمة المنظمة هي في النهاية تنظيمات عابرة. فاذا كان احدها يتسم بشيء من الاستمرار فان المئات منها تنقل في تحقيق هدفها المباشر.

البحث والسياسة الاجتماعية

ان الباحث في ميدان الجريمة يركز دراسته أساسا على أحد المتغيرين Variables: الجريمة والتحكم في الذات. فمن ناحية ان دراسة الجريمة هي سهلة نسبيا ولا تحتاج الى اي شيء من حيث الاعتبارات التصميمية الحارقة للعادة. ومن ناحية أخرى، فان نظرية المؤلفين ترى ان السلوكات الاجرامية ذات علاقة بعالم التحكم الذاتي عند الفرد.

ان ظاهرة الجريمة ومفهوم التحكم الذاتي يستندان على ثلاث حقائق عامة ينبغي لكل خطة بحث ان تأخذها بعين الاعتبار.

(1) توجد علاقة ثابتة بين مؤشرات الجريمة والانحراف. وبمصادقة عالية يمكن تحديد عدد من المقاييس العامة لتتبع الجريمة/الانحراف.

(2) ان الافراد الذين يتصفون بارتكاب نسبة عالية من الاجرام في وقت من الاوقات سوف يكونون مرشحين عموما اكثر من غيرهم للاستمرار في الاجرام في اواخر حياتهم.

(3) ان المقاييس المختلفة للسلوك الاجرامي تتبع عموما مسارا واضح المعالم طوال حياة الشخص. فاعتراف الجرائم يبلغ اوجحه في

فالجريمة من وجهة النظر هي خرق للقانون (عنصر ثقافي)، فدرس علماء النفس الشخصية المعادية للجوانب الاجتماعية. واعتبر علماء الاجتماع الجريمة كوسيلة لنيل قيم ثقافية اجتماعية (Merton). وذهب علماء الاقتصاد من جهتهم الى ان الجريمة هي عبارة عن سلوك يتأثر بعوامل السوق. فالعالم ذو الرؤية الوضعية لا يكاد يطرح مثل هذا السؤال: ماهي الجريمة وماهي اسبابها؟

ان حرية علماء الاجرام في تعريف الجريمة جعل علم الاجتماع الوضعي معرضا الى كثير من القوض وذلك بسبب ان كل تعريف للجريمة يكاد يكون مقبولا للاستعمال. وهذا ما جعل المتشككين مثل P.Friday ينهم على الاجرام بعدم القدرة على النمو وارساء تفسير ذات مصادقة للجريمة التي يمكن تطبيقها بصفة عامة على الجريمة اينما كانت.

وهكذا يتضح ان الاختلافات الثقافية ليست مهمة في نظر صاحبي الكتاب لتفسير اسباب الجريمة. فالاهم بهذا الصدد هي استمرارية ظاهرة الجريمة وليس التغير او الاختلاف في تعريفها للجريمة. ومن هذا المنطلق يرى المؤلفان ان ارساء نظرية عامة للجريمة تعد امرا ممكنا. ويمكن اختصار هذه النظرية في التالي: ان السلوكات التي تعزوا تقبل من ملامح اللذة/الالم لا بد من اخذها بعين الاعتبار في سببية الجريمة/ الانحراف. وهي عوامل تتجاوز المؤثرات الثقافية.

فالسلوك الاجرامي يتأثر بمفهوم التحكم الذاتي الضعيف الذي يجعل الافراد يميلون الى الاستجابة لتلبية طلباتهم قصيرة المدى بدون النظر الى الانعكاسات طويلة المدى لسلوكاتهم. فهم افراد طمعا يدنون وكنهم مزاجيون Impulsive ومغامرون وغير مبالين نسبيا بمصالح الآخرين وغير مهتمين كثيرا بالعقوبات بعيدة المدى. ونظرا الى ان ظاهرة الجريمة لا تعرف حدودا قومية، فان الاستعداد لاعتراق الجريمة (الاجرام Criminality) هو ايضا كذلك. ان التحكم الذاتي self-Control هو في نظر المؤلفين حصيلة للتنشئة الاجتماعية وظروف وملابس الحياة التي يعرفها الشخص. فالافراد المتحدرون من أسر مستقرة يتلقون عموما تنشئة اجتماعية تسمح لهم بالاخذ بعين الاعتبار الانعكاسات بعيدة المدى لسلوكاتهم. وكم هم يتلون عندما لا يقومون بمثل ذلك.

الجرائم الخاصة والمنظمة

ان لايتكار مفهوم الجرائم الخاصة White-Collar crime انعكاسات وهي:

(1) ان الجريمة/الانحراف لا تقتزن بالضرورة بعامل الفقر.
(2) ان جريمة الطبقات المحظولة قلما تظولها عقوبة القانون. وهكذا فتضعية هذا المفهوم تعود اساسا الى مدلوله السياسي والى

المجرم عند الأولى فرد شباب بينما هو عند الثانية مجرم متصلب العود.

وباختصار، فإن جذور الجريمة والتحكم الذاتي، في رأي المؤلفين، تعود إلى عملية التنشئة الاجتماعية في السنوات الأولى من حياة الطفل (Ruff) ومن ثم فسلور الأسرة والمؤسسات الاجتماعية العائلية دور حاسم ما في ذلك شك. فالسياسات الحكومية التي تولي اهتماما كبيرا لتلك المؤسسات هي إذن البديل الواقعي الذي يبقى مرشحا دائما للتخفيف من نسبة الجريمة.

يعتقد Hirschi و Gottfredson أن نظريتهما العامة حول الجريمة حسمت لعلم الاجرام اشكاليات تصنيف الجرائم والمجرمين وعلوم الاجرام في كل زمان ومكان كما ان هذه النظرية تمثنا، حسب المؤلفين بارضية متناسقة تسمح بالحكم وتخطيط السياسات العامة لمقاومة داء الجريمة. ولا بد لأي سياسة كي تكسب لها النجاعة في هذا الميدان من ان تكون قادرة على معالجة مسألة التخلف المتحرفين لسلوكات الانحرافية ولا بد ايضا ان تأخذ بعين الاعتبار سبل التنشئة الاجتماعية التي تؤدي الى ارساء اسس التحكم الذاتي.

وبخلاصة القول، فإن مقولة نظرية هذا الكتاب لم تنجح كل النجاح في الالتزام بمفهوم اللذة/الالم كمنظور احمادي لتفسير السلوك الاجرامي/الانحرافي/. وليس في هذا في الحقيقة غرابة لكل دارس للسلوك الانساني. فهذا الاخير يأبى الا ان يكون معقد الطبيعة. اي ان جذوره متعددة الاسباب وكذلك الشأن بالنسبة للمظاهر السلوكية لسلوك الفرد والجماعة. ومن هنا جاءت شرعية لجوء المؤلفين الى عوامل التحكم الذاتي والتنشئة الاجتماعية لاكمال ارساء اطار نظري عام حول ظاهرة الجريمة في المجتمعات البشرية. وكل من منظور عام طموح فإنه لا يخلو من ثغرات. . . ولكنه يبقى في نظرنا منظورا يتسم بكثير من المصدقية وبكثير من الاطروحات والتساؤلات المثيرة حول طبيعة ظاهرة الجريمة.

آخر سنّ المراهقة وينخفض بصورة حادة بعد ذلك.

الاعتكاسات على السياسة الاجتماعية العامة

يرى كل من Hirschi و Gottfredson ان تصور ظاهرة الجريمة يعد مسألة حساسة جدا بالنسبة لسياسة التحكم (ضبط) الجريمة. ان نظرية صاحبي الكتاب تتعارض مع النظرة السائدة والقائلة بان اصلاح نظام العدل الجنائي ينضوي على اعتكاسات ايجابية بخصوص التقليل من نسبة السلوكات الاجرامية بطريقة حاسمة. ان وجهة نظر المؤلفين تركز على:

(1) استقرار الفروق بين الافراد في التحكم الذاتي self-Control وهي فروق تنشأ وتنبور في المرحلة المبكرة من حياة الشخص.
(2) تعترف نظرية الكتاب بان التغيرات الجسمية التي تحدث في حياة الفرد تؤثر الى حد كبير في مدى قدرته على اعتراف الجريمة.

(3) تعتقد نظرية المؤلفين ان الدافع الى الجريمة مرتبط بالسلوك الانحرافي ذاته الذي يهدف الى كسب ارباح/منافع جينية. اما نظام العدل الجنائي الأمريكي فهو في نظر صاحب الكتاب:

(1) يعطي حرية كبرى لمن يتولون اصدار الاحكام على المجرمين/المتحرفين.
(2) لا يحظى الاصلاح خاصة بين الاكاديميين بتعاطف كبير.
(3) بلغت ما تسمى بمدرسة الودع Deterrence School أوج تأثيرها في السبعينات من هذا القرن.

(4) ان اجماع علماء الاجرام حول انخفاض الجريمة مع التقدم في السن يفيد بان الرقابة من الجريمة يجب ان تركز على فترة العمر ما قبل الخامس والعشرين (25) سنة.

وينتهي المؤلفان كتابتهما بهذه الملاحظات والتوصيات:
(أ) ان تكاليف سياسات الاصلاح باهضة. وان تدني نجاعتها يدعو الى تحاشي تبنيها.

(ب) يشمل الفرق بين نظرية الكتاب ونظرية الشرطة هو ان

الجنون في «انثى الماء»

محمد البدوي*

نكتفي بشذوق النص والاعجاب به بل نعصد هذا الاعجاب بما يفيد النص من تحليل ودراسة تشريه وتكشف خباياه. ومجالات البحث مفتوحة ويمكن ان ندخل الى «انثى الماء» من ابواب او نوافذ عديدة:

* الترجسية الحاملة باب مشرع يفريك بالتامل في تفاصيل... فالأفعال تتحد مع ضمير المتكلم المفرد وهو يحضر متصلا ومنفصلا ومستترا... مادة خصبة للدراسة..

* المرأة في التوثيق وجمالها، في تمردها وغموضها، في كلها عمود فقريّ تنظم حوله اغلب قصائد المجموعة..

* الماء ودلالاته، في انسيابه، في عمقه، في امتداده فضاء لعرائس البحر او حوريات الموج بتعبير مصطلقي خريف... او نبعا للحياة، مسرح تنتظم عنده قصائد كثيرة ومعان وصور اكثر..

* الموت، تلك الحقيقة الازلية، هادم الذات، .. وحده يدحرج الشاعرة المتريعة على اكثر من عرش.. ويعرّي عظامها.. ويظل حاضرا، هاجسا مؤرقا ختمت به آمال موسى مجموعتها.. الم يقل القدامى: «اذا كان الموت راصدا، فالطمانينة حق».

* التجربة الشعرية بصورها وايقاعاتها، وتقاطعها مع قديم الشعر وحديثه، مع القران.. مع ابي فراس ومع فلاسفة العصر وادبائه، مادة خصبة لممارسة النقد التطبيقي بالتحليل والتفكيك والتركيب والترتيب التوبوي..

* استاذ جامعي من كلية الآداب بسوسة.

انتهى الزمن الذي كان فيه شعر المرأة يطلب فلا يدرك، تغلب الدواوين، ويطون الكتب للعشر على بيت ان تنشف قالتها جارية متمرّدة، او فتاة خجلت تخشى ان تعبّر عن كوامن نفسها فتلجأ الى التورية وتدفن جنونها الشعري في ابواب تقليدية.

وانتهى الزمن الذي تتجرأ فيه شاعرة الصخر من القديم وتعبّر عن احساسها ورغباتها فتستغفر القبيلة فرسانها واقلامها في حصار يحققها بالسكينة الشعرية. اليوم صارت المجموعات الشعرية والقصصية تنافس كما وكيف ما ينتجها الآخرون، وسيتحدث مؤرخو الادب عن تنامي هذه الظاهرة ويجدون لها تفسيراتها الثقافية والسياسية والاجتماعية وغيرها.

في القديم كانت تلذع الذبايح وتولم الولائم اذا ما نبغ في القبيلة شاعر، واليوم ها نحن نحتفل بميلاد عاشرة، عرفناها صحيفة مسكونة بالهاجس الثقافي.. تحاور المبدعين وتكتب عن الندوات والانشطة الثقافية اليومية.. ولم نعلم انها حين تخلو الى نفسها تمارس طقوس الجنون.. وتصرغ الاحلام صورا وانغاما موقّعة اناشيد كما لم يالفها الناس..

آمال موسى، اسم قد يحمل دلالات عديدة تتجاوز مجرد التعريف العدلي، لكنها عندنا «انثى الماء». ان قارئ هذه المجموعة البكر تسكنه رغبات متنوعة في التعامل مع النص والمداخل اليه متنوعة.. لكنها تصب اخرا لامر في بيت القصيدة..

وبالرغم مما قاله المسعدي في مقدّمة الديوان فحنن لا

المقطع 2: انثى الجنون انا

المقطع 3: ذات الجنون انا

المقطع 4: طفلة الجنون انا

المقطع 5: أم الجنون انا

وليس الجنون سلبيا كما قد ترسّب في ذهن العامة ففي لسان العرب يتحدث ابن منظور عن جنون العمل وهو الاعجاب به، والارض المجنونة هي الارض المعشبة التي لم يرعها احد، والنخل المجنون هو المرتفع طولا. والنبت مجنون هو الملتف الكثيف. وجئت الارض اذا اعتم نبتها. افليس الجنون علامة على الفسح والاكتمال وبلوغ ارقى الدرجات؟

وفي الحديث النبوي كما اورده ابن منظور في اللسان «المجنون هو الذي يضرب بمنكيه وينظر في عطفه ويتمطى في مشيته» اليس في مجموعة امال موسى من علامات الجنون ما فيها من مفرداته هذه الترجسية وهذا الاحتفال بالانثى. ان الجنون في «انثى الماء» خلاق يطلب فلا يدرك. تقول في «حبة الجنون» (ص22)

انثري حبة الجنون اينما طرت ..

اورعي حبة الجنون

لتكبر الارض، لتغرق في سنابلها

العلي بما لا يشاؤون

لتقطط حكمة البقاء

من عالم الرحيل ..

ويتحول الجنون الى زمن من ازمة الخلق، لاعادة ترتيب الاشياء:

اطلق فوضاي

ساعة الجنون لترتيب بيت العالم (ص55)

وبما ان الجنون يعتبر مصدرا للابداع والكتابة الشعرية فقد يكون مقياسا لتمييز الشعر الاصيل عن غيره، فالجنون قد يكون مصطنعا مفتعلا:

في كذبة شاعر

يتوهم الجنون (ص25)

وفي «حانة القصيدة» تخاطب امال موسى الشعر، تمنحه كل شيء لتحصل على الحكمة المجنونة:

اضواني الجنون، بعثر عراجيني ..

يا ايها الشعر الشعر

امنحك كلي

لتعود حكمتي المجنونة. (ص37)

وفي «صلاة الجمر» يصبح الجنون مطية للولادة:

لكن رغم اهمية كل هذه المواضيع ومحاور الاهتمام فضلنا ان نعزف لحنا مغايرا قد يكون غرضيا شعريا جديدا قائما بذاته، او هو في طريقه الى ان يكون كذلك. وقد يكون قادحا. وقد يكون احيانا صورة عابرة لكنها في انتظامها مع بقية العلامات تكون عالما بذاته، انه عالم الجنون والجنون نقصان العقل، العقل كما عرفه ابن منظور في اللسان وهو يتسقيم الشعر مع العقل؟ الا يكون الشاعر شاعرا الا اذا مارس طقوس الجنون واستبدت به حالات شتى ..

الم يقرن العرب الشعر بوادي عبيقر تسكنه الشياطين، ولكل عبقري شيطانه يسكنه ويملي عليه ومتى استقام الشعر بدون جنون ابداعي؟

الجنون حاضر في مجموعة امال موسى «انثى الماء» بشكل مكثف باستثناء القسم الرابع «العاجزة من لا تستبد». وفي هذا القسم تنمهي مع الآخرين في اكثر من نشيد عاطفي كان من الطبيعي ان يكون مسكونا بجنون الحب والعشق. لكن هذه المادة اللغوية غابت من قاموس هذه القصائد، فكانت الثورة عاقلة والعاطفة كذلك. تقول في «ريق العناقيد»:

سرت انفاقي في الحلم

في الحلم نبت ظلي

فهاث يدك .. اتبعيني

نحبس ريق العناقيد

حتى تنضج ثمرة العقل (ص80)

واذا كان القسم الاول «في ملكوت الذات» قد انتظم نشيدا في حب الذات مكتفية بنفسها، قائمة بذاتها، فان القسم الاخير شهد حضور الرجل، واستقامت المعادلة العاقلة وانتهى جنون الذات والشعر.

اما في الاقسام الثلاثة الاولى فقد حضر الجنون عنوانا لعدد من القصائد وسدى لعدد من المقاطع والصور لازمة تحضر بانتظام.

في باب العناوين يمكن ان نذكر:

كاهنة الجنون (ص12)

حبة الجنون (ص22)

رغبات راس مجنونة (ص26)

النهر المجنون (ص29)

مساحة الجنون (ص55)

وفي باب اللازمة نشير الى قصيدة «كاهنة الجنون» التي تنتظم في شكل مقاطع متماثلة في ايقاعها وبنيتها النحوية والصرفية فكانت كما يلي:

المقطع 1: كاهنة الجنون انا

هو الجنون يكبر

حتى اولد

النار توقدني اخضرارا

ليتي كلي احترق كما

فعل بعضي واعيش الاحتراق (ص48)

وقمة الجنون تصوّرها امال موسى في «كاهنة الجنون»

ففيها تبدو الذات الشاعرة اصل الجنون ومتنهاه، فهي ذات

الجنون وهي الام والطفلة والانثى والكاهنة.. الخ

وتلتقي مع الفلاسفة القدماء فيحضر ديوجين ومصباحه:

طفلة الجنون انا

هوايتي

ابتكار قنديل لنهاري

وسيرة العقل تأتي عرضا، رداء يلبس او قناعا:

انثى الجنون انا

البس تعقلي

اتراجع نحو الامام، لاهجم على كل جميل (ص12)

ومن خصائص المجانين ان يكونوا على صلة متينة

بالحامشين وبالنثى، اذا لم يكونوا هم الهامشين:

- اسكنت العجر شعري

بسطت لهم كفي

ليخطوا ما ذهب من الاتي، فنهوا السواد.. (ص17)

- ضريت في الارض انثى

حبلتي بنهر مسحور (ص21)

- حين انصفحتني

اجدني خريطة بلام مفاتيح

وحين اطوييني

اجدني عصية الطي

التيه شيمتي (ص24)

اليس الجنون خلّاقا.. مصدرا للابداع وموضوعا له على

صلة بمختلف المواضيع والاغراض، بالحب، بالشعر،

بالفكر، بالآخرين.. ويمكن ان يصير موضوعا قائما بذاته من

خلال تواتره الشديد في الشعر الحديث.

ويبقى الجنون تجربة شعرية فنية تترجم رغبة في الخروج

عن السرب، ونحت ايقاعات جديدة والسير في دروب

بكر لم تطأها الاقدام، وكتابة نصّ جديد لم تسبق اليه

الاقلام.

ومجموعة امال موسى «انثى الماء» ضرب من هذه الكتابة

وجنونها خلّاق يعضد مختلف المواضيع التي طرقتها ويغري

باتباعها حتى لتخال نشيدها غناء عرائس الموج يحاولن اغواء

او ليس.. «اللم يقل السعدي في المقدمة: «قد يخيل اليك

حين تقرؤها انها فصحى من الروح اليونانية» (ص3).

وجدير بالشعراء ان يكونوا ترجميين وبالقارئ ان يتماهى

مع النص الشعري، كل يسعى الى ان يوقع بالآخر في حبه،

في حب النصّ.

الموسيقى التقليدية بالمغرب العربي الكبير

عرض وترجمة نماذج: احميده الصولي

إنما أنجز لمواجهة أخطاء سابقة. وفي الصفحة 19 منه نقرأ ما يلي:

في جل الدراسات والأبحاث المنجزة في الغرب تقريبا حول الموسيقى العربية تعترضنا أحكام تعسفية تختصر وتحدد أفق هذه الموسيقى في فترتين : فترة ما قبل الإسلام- وفترة ما بعد ظهور الإسلام:

(1) ما قبل الإسلام : فترة مظلمة سادت فيها اغاني البدو وأبناء الصحراء مع تطورات ضئيلة. «كما توحي بذلك العلامات الالفبائية للبلاد» فقد عرفوا طابعين من الغناء يؤيدان حسب حركة الايقاع هما: الحذاء والخيب. فاما الحذاء فهو ناشئ عن وقع خطى الابل، واما الخيب فمستوحى من ركض الخيل .

(2) ما بعد ظهور الاسلام : بفضل الاتصالات المتعددة "فإن المحارب الجلف القادم من الصحراء تكيف بسرعة، فعقبت حضارة البذخ والثرف والعادات البدائية للرعاة والهايين "فتعلموا الفلاحة عن المصريين والبابليين، والصناعات عن السوريين والفرس، والفنون عن الفرس واليونانيين. اما العناصر العربية المضافة لهذه الحركية فهي ضئيلة الاهمية" مقارنة بما هو قائم اذ ذاك في العالم الاغريقي، وما سمح به من ظهور فن يصل الى مستوى نضجه.

هنا بعض مما يورده الدكتور قطاط مبينا الروح التي يعالج بها الغريبيون قضايا العروبة في محاولة لتشتيتهم واستناد افضال لجهات منهم دون جهات أخرى ، في محاولة لنسف الروابط التي تصل هذا الجناح بذاك من الأرض العربية.

من الكتب ما يقوم مقام المؤسسة التي تكون مهمتها الأساسية الدفاع عن الشخصية واثبات الذات بما يتوفر لأصحابها من القدرة على ذلك، وبما يقدمونه من جوانب معرفية مكتسبة اساما، تثبت بالدليل والحجة القاطعة خطأ تاريخيا، او انحرافا مفهوميا، او تعري نوايا سيئة، هدفها النيل من حضارة أمة، أو ما شابه ذلك، هذه الكتب ليست من الكثرة حتى تصبح عادية الصدور، لذلك فإنه كلما ظهر كتاب من هذا المستوى، فإن أقل واجب يمكننا القيام به نحوه، هو أن نستعرض محتوياته، وأن نشير إلى ما أحاط به من ظروف، وما حَفَ به من مواقف، وإلى مركز اهتمام صاحبه فيه.

من هذه الكتب المومل إليها نذكر كتابا في الاختصاص الموسيقي للأستاذ الدكتور محمود قطاط بعنوان "الموسيقى التقليدية بالمغرب العربي الكبير". وهو موضوع كان صاحبه قدم فيه أطروحة دكتوراه مرحلة ثالثة بجامعة السوربون بباريس وحصل عليها بملاحظة "حسن جدا"، ويذكر أن الأستاذ المشرف على هذه الأطروحة لاحظ بأنها في مستوى أطروحة دكتوراه دولة. أما عنوانها فهو: "الموسيقى الأندلسية وامتداداتها المعاصرة في بلدان المغرب العربي الكبير" في جزئين إضافة إلى ذلك فإن صاحب الكتاب أنجز عشرات الأبحاث وعددا من الكتب في الميدان الموسيقي باللغتين العربية والفرنسية، الأمر الذي يجعل الإلمتتان إلى عمله أمرا لا يداخله الشك.

يقدم د. قطاط كتابه بقوله المهامتا غاندي : "ليس انتشار الخطأ وتناميه مبررا لأن يصبح حقيقة" مما يفيد أن هذا العمل

والدليل وجود رصيد موسيقي عربي ذي خصوصية عربية من خلال مقارنة تاريخية وتطبيقية. * ونتمم بقولها : " هذه الأطروحة المتعددة الاختصاصات تمثل مؤسسة دفاع وتدارك للموسيقى التقليدية العربية، مؤسسة ذات كيان يجمع الغناء والنظرية العلمية، التطبيق والتحليل والتأليف إن أبحاث السيد محمود قطاط لضرورية جدا لأصحاب الاختصاص الموسيقي، لعلماء السلالات، وعلماء الاجتماع والمؤرخي المغرب".

أردت بتقديم هذين الإستهادهين التأكيد على جدية هذا البحث، والقيمة العلمية التي يتسم ويتميز بها هذا الكتاب الذي هو حقا مؤسسة دفاع عن الذات وتأكيد لها. ولكي نقدم فكرة عن هذا الكتاب لا بد من استعراض أهم محتوياته في برقيات عاجلة إن صح التعبير، ذلك لأن التعليق على ما جاء فيه مفصلا يتطلب أكثر من كتاب بحجم الكتاب نفسه. وذلك في انتظار تعريبه ليصبح أقرب للقارئ اعتبرا للمصطلحات الموسيقية، رغم المجهود الذي قام به المؤلف لتبسيطها وتقريرها للقارئ أيا كان اختصاصه، على أن يحسن اللغة الفرنسية.

كتاب "الموسيقى التقليدية في المغرب العربي الكبير" صادر عن دار سندباد للنشر بباريس ضمن سلسلة "الكتبة العربية"، يحتوي على أربعمائة صفحة من الحجم المتوسط. ويضم المحاور التالية:

- أصول الموسيقى العربية
 - الموسيقى العربية من ظهور الاسلام الى القرن التاسع
 - الموسيقى العربية الأندلسية
 - الموسيقى التقليدية بالمغرب العربي الكبير
- مضافا إلى كل ذلك بيبليوغرافيا وقائمة المراجع الصوتية والأشرطة وقاموس للمصطلحات الفنية وشواهد لحنية وإيقاعية مدونة بالنوطة الموسيقية ومرفوقة بصور الآلات الموسيقية، علما بأن كل محور من المحاور المذكورة تنفرع عنه عناوين وتقسيمات تقتضيها النهجية العلمية من جهة، وأصول البحث الميداني من جهة أخرى.
- هذا الكتاب إقتضى صاحبه ثلاث رحلات متتالية إلى منطقة الأندلس والمغرب العربي الكبير انطلاقا من باريس "وفي ظروف صعبة جدا وبإمكانات مادية ضئيلة"، لكننا العزيمة إذا ما توفرت والإيمان بالهدف يحققان المعجزات، وهو ما تميز به صاحب البحث الذي كان يعرف منذ البدء

اذن فمما لا يدع مجالا للشك أن مهمة هذا الكتاب ستكون صعبة جدا، خاصة وهو مؤلف باللغة الفرنسية التي كتبت بها جل الآراء "العادية" تلك، واعتتمدت لأزمان طويلة. ولم نجد من تصدى لها بالتفديد والتكذيب اعتمادا على الحجة المضادة، الأصدق والأقوى. إضافة الى كون هذا الكتاب يفصح انبناء تلك الآراء على قواعد غير علمية ولا معرفية، مما يجعل مساره المنهجي شاقا جدا حيث اقتضاه ذلك قراءة 448 كتابا قدم تلاخيص لها مفصلة في أطروحته. كما قام بأسفار طويلة ومفضية الى كل من إسبانيا وأقطار المغرب العربي الأربعة (المغرب- الجزائر- تونس وليبيا)، حيث اتصل على عين المكان بأستاذة هذا الفن، واطلع على لهجات عديدة فيه، واطلع على ألوان من التقاليد والأساليب المميزة، منها السريعة الانتشار، ومنها المحدودة الانتشار، كما قام بتسجيل أمثلة موسيقية ومعلومات هامة ومفيدة في مختلف الجهات من كل قطر، ودون المعزوفات والأغاني النادرة، كل ذلك إضافة إلى استماعه إلى مئات الألحان والأغاني المسجلة هنا وهناك.

هذا الكتاب يحمل لنا وإبلا من المعلومات أغلبها من مصادرها الأساسية التي هي ضرورية لفهم طبيعة التقاليد العربية عموما والمغربية بوجه خاص، مثل : تاريخ الموسيقى الآلات الموسيقية، السلالم، الطرائق، الإيقاعات، الأشكال، قانينات النوبات المغربية، كيفية التنفيذ... علما بأن المؤلف لم يهتم بالماضي فحسب، بل وجه اهتمامه الى حاضر هذا الاختصاص وألقى نظرة باتجاه مستقبله، في مواجهة موجة الثقافة المتدفقة إلى آسيا وأفريقيا، ولكن ما هي الحصيلة التي خرج بها المؤلف؟

قبل أن نستعرض محتويات هذا البحث، من المفيد الإشارة إلى أنه من بين الشهادات العديدة التي حظي بها هذا العمل، شهادة الأستاذة إيديث وبير التي ناقشت أطروحته ضمن اللجنة المختصة لها.

تقول بالخصوص : "إن الكاتب بعد قيامه بأبحاث مفضية تعرض فيها إلى معالجة موضوع أصول الموسيقى المغربية، وعناصر تأسيسها، وتكوينها، وانتشارها، مؤكدا على صعوبة وضع حد بين الموسيقى العلمية التقليدية والموسيقى الشعبية، أرجع، ونبهة، الموسيقى المغربية إلى سياقها التاريخي اللغوي الاجتماعي النفسي السياسي الروحي". مضيئة في مكان آخر من شهادتها : "أن محمود قطاط أكد بالحجة

الرصيد التقليدي لموسيقى بلدان المغرب العربي الكبير، وتوضيح هذه القضايا فان منهجية البحث تحتم المرور بتطورات الموسيقى العربية ابتداء من الجاهلية حتى فرعها الاندلسي المغربي، وهو ما سمح بدراسة الثوبات في وضعها الحالي، وتحديد أصولها، وإعادة تخطيط تاريخها، مؤكدا في حدود الممكن، على أهم تحركاتها، مع محاولة إيجاد حلول لمختلف الإشكالات النظرية والتاريخية والاجتماعية.

إذن، وكما أشرنا، فإن الدكتور محمود قطاط قد قسم بحثه إلى أربعة محاور ذات عناوين فرعية عديدة. تعلق المحور الأول بالمظاهر المتعددة للموسيقى العربية على امتداد فترة ما قبل الاسلام المعروفة بالجاهلية، وتناول المحور الثاني تطور الموسيقى العربية على امتداد فترة ما قبل الاسلام المعروفة بالجاهلية. في المحور الثاني تطور الموسيقى العربية منذ ظهور الاسلام الى القرن التاسع الميلادي وما يتطلبه ذلك من تقنين، وتنقيف، وتنظيم للمنظومة الموسيقية العربية لتصبح موائمة للوضع السياسي والاجتماعي الذي أوجبه الاسلام أول الأمر في عهد النبي (صلعم) والخلفاء الراشدين، ثم مع الأمويين والعباسيين بعد ذلك، من 750 إلى 847 (الفترة المسماة بالعصر الذهبي للموسيقى العربية). هاتان الفترتان تساعدان على معرفة وضع المدرسة المغربية التي ينتمي عليها الموضوع الرئيسي للمحورين الآخرين. ففي القسم الثالث، تناول موضوع المدرسة الاندلسية، تكوينها وازدهارها وايضا علاقاتها بالشرق، وبالمغرب وأوروبا في العصر الوسيط. اما القسم الرابع فقد خصص لأصول الموسيقى التقليدية المغربية التي هي الثوبات. حيث أتبع الكشف التاريخي بدراسة مفصلة تتعلق بالحالة الراهنة لهذا الفهرست في الأقطار الأربعة: المغرب - الجزائر - تونس - ليبيا.

في الفترة السابقة تكشف الوثائق الأولية أن الدراسات الموسيقية المتعلقة بها محفوفة بالأحاييل وفي الواقع وضمن هذه التقاليد الشفوية فإن هذه الموسيقى لم تكن موضوع نظام جدي في التدوين علما بأن المصادر المعرفية لهذه الموسيقى تتكون من نوعين:

- من جهة الكتابات حول الموسيقى أو الكتابات الموسيقية التي تبدو نادرة ومن الصعب الحصول عليها.

- ومن جهة أخرى النصوص الأدبية أو التاريخية لبعض المؤرخين والشعراء والرحالة الخ... تلك التي تتضمن بعض

صعوبة الطريق التي يسلكها، سواء من حيث شححة المراجع، الأمر الذي يجعله يعتمد أساسا البحث الميداني وهو من الصعوبة مكان، اعتبارا لا تساع المنطقة جغرافيا، وتعدد اللهجات واختلافها، كذلك عدم وجود المدونات، مما يحتم عليه تدوين كل ما يعترضه، وقد تطلب منه ذلك الاندماج في فرق موسيقية سواء في الفلامنكو بإسبانيا أو في تخوت من أقطار المغرب، وشعوره بالدور الخطير الذي يلعبه في مقارعة الآراء السائدة في الغرب حول الموسيقى العربية، جعله يتبع بخطى ثابتة الآثار العربية بالاندلس، ثم بالمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، للخروج بحجج تفند ما ذهب اليه أصحاب الآراء المغرضة.

هذا البحث إذن، كان نتيجة لعمل ميداني ورحلات مضنية، إضافة الى قراءة وتلخيص 448 مرجعا بين مخطوط ومطبوع لها علاقة بالموضوع والاستماع الى 187 أسطوانة بين مغربية وجزائرية وليبية وتونسية وأوروبية في موسيقى القرون الوسطى كل ذلك الى جانب القيام بتوثيق ما يستمع اليه من مشائخ هذا الفن في المنطقة كلها عزفا وغناء، ولو لا الحجة الدامغة التي اعتمدها لما لقي ذلك التمجيد والتبجيل من اللجنة التي ناقشت أطروحة وكل من اطلع على عمله هذا. وقد توصل بواسطته الى تقديم تحاليل مفصلة حول كل المدارس المغربية.

يعتبر الدكتور محمود قطاط أن الموسيقى العربية تعيش وضعاً خاصاً اعتماداً على المفاهيم المتحرفة المحاصرة بها، وبصورة أخص، حول موسيقى المغرب العربي، لذلك ركز بحثه على: الموسيقى التقليدية المغاربية وذلك بالاتصال مباشرة بالعارفين بها ومتمنئها، من خلال الثوبات المعروفة بأسماء متعددة: (الة المغرب، صنعته بتلمسان، غرناطي) بالجزائر، (المألف) بقسنطينة والثوبات بتونس وليبيا وحديثا (الموسيقى الاندلسية).

في مقدمة كتابه يضع المؤلف عدة أسئلة موجهة من خلالها بحثه كالتالي: كيف كانت هذه الموسيقى؟ من أين جاءت؟ ما هي العناصر المكونة لها؟ كيف تم بناؤها؟ كيف انتشرت وماذا بقي منها؟ مشيرا الى انه اثناء مطالعته لما كتب حول الموسيقى العربية اعترضته احكام في حكم الشائبة وغير القابلة للمناقشة، سواء في المستوى التاريخي أو في علم الموسيقى (الموزيكولوجيا) يذكر منها رأيين رئيسين: الأول حول وجود الموسيقى العربية ذاتها. والثاني يمس خاصة اصول وتكوين

الكتابات، لا توجد ضمنها شهادات تتعلق مباشرة بالتطبيق الموسيقي، وهذا العائق جعل الباحث يتجشم مشاق كبيرة للبحث في منابع عديدة ومختلفة، بهدف إعادة تشكيل المميزات العديدة لهذه المدرسة العربية الأندلسية من حيث تاريخها عريقة زرياب وأساليبه البيداجوجية، العود وعلاقته بالفلك والأجرام السماوية (Théorie de l'ethos)، دوزنة العود، ماهية الطبع، قائمة الطبوع وأسماؤها، السلم الموسيقي، النوبة، الموشح والزجل - آلات الموسيقى، وآخرها العلاقات المختلفة بين هذا الفن ونظيره الأوروبي في القرون الوسطى.

- وبخصوص الناحية الموسيقية الصرفة، فإن الباحث قد لجأ خاصة إلى منابع قديمة نذكر من بينها رسالة في الموسيقى لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز، والتي عثر على نسخة منها مترجمة إلى العبرية، وهي في واقع الأمر - كما يقول مكتشفها د. قطاط - تلخيص للجزئين الأول والثاني بمقدمتيهما لكتاب "الموسيقى الكبير" للفارابي. ومخطوط: متعة الأسماع في علم السماع للتبغاشي القفصبي، وإغاني السبق في علم الموسيقى لابراهيم النادلي، ومخطوط مجهول المؤلف ترجمه وعلق عليه المستشرق "فارمر" وضع له عنواناً: "معرفة النغمات الثمانية" إضافة إلى مخطوط آخر عثر عليه د. قطاط في مكتبة المتحف العراقي بعنوان "قانون الأصفاء في علم نغمات الأذكياء" للمؤلف التونسي محمود بن محمد سيالة الصفاقسي القادري، وهو أي د. محمود - بشير إلى أن كلا من كتب فارمر، وسيالة، والتادلي، والبوعصامي في الترجمة التي وضعها له محمد بن الطيب العلمي في الإيس المطرب، ثبت عند مقارنتها ببعضها أنها تتشابه وتتقارب في محتواها، وتؤكد جميعها على خصوصية الموسيقى المغربية - الأندلسية.

وما يمكن أن نستخلصه من هذا العمل أن مؤلفه د. قطاط استطاع أن يحدد الوظيفة والدور المهمين للمغرب في ما يتعلق بتطور وانتشار الموسيقى العربية بالمغرب الإسلامي، وأثبت أن هذا الفن لم يتم تهذيبه وتكييفه فحسب، بل وقع أيضاً إغناؤه بالإضافات النوعية التي تميز هذه المنطقة. وأهمية هذه العناصر المضافة، مكنت المدرسة الموسيقية للمغرب الاسلامي من النمو والتطور بقيم مختلفة عن نظيرتها في المدرسة الشرقية.

لذلك كان حتما الاعتراف بأنه إلى جانب وحدة موسيقية

المعلومات المتفرقة هنا أو هنالك، والتي يصعب جمعها. ورغم شحة المراجع وصعوبة الموضوع فإن الكاتب حاول قدر الإمكان توسيع مجال بحثه حيث جمع من المعلومات اقصى نسبة ممكنة، وأغلبها من مصادرها الأساسية أي الشفوية، بعد مراجعتها وفق الاسس العلمية، وهو ما جعل - ولأول مرة - ممكناً تتبع تطور هذه الموسيقى بطريقة واضحة وموضوعية. وفي نفس الوقت، تم تقديم عناصر مقنعة تفند الآراء المؤسدة على خطأ والتي أصبحت وكأنها غير قابلة للمناقشة في مستوى التاريخ وعلم الموسيقى، حيث لم تتوقف عن تضليل الباحثين حسني التية وإقناعهم بلا جدوى البحث في هذا الموضوع.

وبالنسبة إلى الفترة الحالية، فإن عمل الباحث مؤسس على الوثائق المعروفة، وخاصة على التسجيلات والإحصاءات الشخصية حال رحلته البحثية بأقطار المغرب العربي، واعتمادا على هذه الأدوات الحية والناطقة، أعد دراسته المعمقة لأصول النوبات التابعة لمختلف المدارس المغربية.

هذا البحث في الموسيقى العربية، كشف علة نقاط هامة. فعلى المستوى التاريخي والاجتماعي توصل الباحث إلى إثارة وتوضيح التطورات والدور الاجتماعي لهذه الموسيقى، منذ الجاهلية حتى القرن التاسع ميلادي بالتمسك إلى المدرسة "العربية القديمة". وفي مجال علم الموسيقى فإن النتائج كانت أكثر أهمية:

- فالأهمية الموسيقية لفترة ما قبل الاسلام توضحت (القسم الاول)، وهو ما ساعد أكثر على فهم مختلف أوجه هذه الموسيقى مع وبعد ظهور الاسلام (القسم الثاني) اقتباسا من منابع الأصلية مثل مؤلفات الكندي وابن المنهم وإخوان الصفا والفارابي وابن سينا وابن زيله وغيرهم، التي مكنت من أخذ صورة واضحة للمنظومة الموسيقية التقليدية العربية، المسماة عندنا بالنظام أو المدرسة العودية. وهي مدرسة يشكل العود فيها الآلة الرئيسية، في مستوى التطبيق والتحليل النظري، وقد مكنته الدراسة المتقنعة لعدة مؤلفات تنسب إلى تلك الفترة المكتشفة مؤخرا، من التعرف عن قرب، على النظام الإيقاعي واللحني لتلك المدرسة القديمة للموسيقى العربية، والتي أشعت أنوارها في اتجاه العالم الاسلامي وخاصة في المغرب العربي والأندلس أين تأكدت عظمتها.

- إن دراسة موسيقى إسبانيا المسلمة، كما يؤكد الدكتور قطاط تمثل دائما الصعوبة الرئيسية لأنها رغم العدد الهام من

الموسيقى حيث البصمات المغاربية لعديد الطوبوع والاقباغات واضحة جدا.

هذه البصمات أقام الباحث الدليل عليها في الجزء الرابع، ابتداء من الفقرة الرابعة، حيث بداية المرحلة الرئيسية في هذا البحث التي يهدف من ورائها الى توضيح اصول وابتداعات كل رصيد من النوبات في الاقطار الاربعة (المغرب - الجزائر - تونس - ليبيا).

إن كل المظاهر سواء منها التاريخية أو في علم الموسيقى أو في ميدان الشعر، وفي الاطار الاجتماعي، ثم التعامل معها أثناء البحث لتجميع العناصر المؤكدة حججه. إلا أنه ألح أكثر على الجانب الموسيقي، الأمر الذي جعله ينشئ لكل رصيد من النوبات دراسة متكاملة حول مضمونها، واشكالها، والآلات المستعملة، ووضع الفرق، والنظام اللحني والاقباضي. كل ذلك مدعم بأمثلة دونت من تسجيلات قام بها الباحث لألع أساتذة ومشائخ تلك الأرصدة.

ورغم النتائج العديدة التي حصل عليها في هذا العمل الموسوعي، فإن الدكتور قطاط يعتبره (وهو تواضع منه) أول دنو من الموضوع، يتعين الرجوع إليه بشكل أوسع.

عربية اسلامية تتخطى حدود منطقتها، توجد لا فقط التقاليد المحلية، بل اساليب شخصية ذات دور متفوق في عملية التشقيف ونحو تلك الأرصدة. فرغم التداخلات وتناغم الأصوات في الموسيقتين الأندلسية والمغربية استخلص الباحث أن الأصول الأولى للنوبات ليست البتة مثلما يزعم الغربيون "إرثا أندلسيا خالصا عجزت أدوات التبليغ الشفوية المغربية على القضاء عليه نهائيا. كما توصل إلى التأكيد على أن مصطلح "الموسيقى الأندلسية" لم يكن له أثر في المؤلفات القديمة، بل ورد على المنطقة في حقائب المستعمرين الذين لا يرون لأبناء المغرب العربي إلا دور همزة الوصل. وكأن تراثهم الموسيقي الكلاسيكي مجرد إرث جاءهم من المشرق والأندلس.

وفي الواقع فإن هذه الموسيقى التي تشكل جزءا من الإرث العربي الإسلامي، أسست تقليدا نموذجيا مغربيا يتغير لا فقط حسب الأقطار بل أيضا حسب الجهات لذلك فيروزه أكثر احتمالا من التقسيم المشكوك فيه والمتداول القائل "إن تونس ورثت عن إشبيلية Séville/ وتلمسان عن قوطبة Cordoue وفاس وتطوان عن (بلنسيا Valence) وغرناطة الذي لم يبرر تاريخيا فقط بل أيضا يكذبه رصيد النوبات، سواء في ميدان الشعر الذي أغلب نصوصه لشعراء مغاربة، أو في الميدان

حول المختارات القصصية «حدث هذا في ليلة تونسية»

سليمان البكري

عن أسرار تركيبها وتبدلات مواقعها وأحاسيسها كأنه يقبض على سر الأسرار أو جوهره).

هذه التجربة في المختارات هي الثانية للريبي وكان أصدر قبلها مختارات (سر الماء) الصادرة عام 1984 والتي رصدت بشكل عام بيئة الجنوب وساحتها مدينة الناصرية مدينة الريبي التي ولد ونشأ فيها في فترات التغيير والحركة منذ الأربعينات، (إن المحلية والبيئة أمور مغربة ومثيرة للقارئ غير العراقي فهو سيتعرف من خلال هذه المحلية على سوسولوجيا عراقية بكنهة ورائحة عذبة (2)

وفي المختارات طرح للهموم العربية بما يؤكد النضال المشترك ووحدة القصور للشعب العربي وهو يواجه التحديات إزاء ذلك فإن اهتمام القاص بوائع النضال العربي ومتابعة التجربة النضالية للمناضلين العرب تقف في مركز اهتمام القاص وهو يختار نماذجها القصصية من تجارب مثيرة يكون فيها المتناضل أداة التغيير سواء أكان محبطاً في تجربته أو موفقاً فيها.

في اتجاه آخر من هذه المختارات نقرأ قصصاً تحقق التناص بين التراث والمعاصرة في رؤيا تحمل طابع التجريب والحدائق بين شخصيات تاريخية أسطورية وأخرى معاصرة تحمل قلقها ومواجهتها للعصر وما هو سائد فيه من هموم واشكالات كثيرة مثل العولة واقتصاد السوق وسيطرة القطب الدولي الواحد.

في مختارات (حدث هذا في ليلة تونسية) يختار القاص قصة واحدة من كل مجموعة من مجاميع القصص السابقة التي أصدرها دون مراعاة تسلسلها الزمني بالصور لتكون أمام المتلقي

في عمر التجربة القصصية لعبد الرحمان مجيد الريبي -التي بدأت في الستينات ومازالت مستمرة تميزت بالعطاء والأصالة - هناك جملة مؤشرات تدل على نجاح القاص في تجاوز المطلق الصعب الذي تعاني منه القصة القصيرة، وتحديد ملامح جيل وعي وإدراك خطورة هذا الفن وتمكن من تحقيق دور مرموق له بين الأنماط الفنية الأخرى ويحرز الاعتراف التقدي بوقوعه وأهميته.

فكانت تجربته بين زملائه كتاب المرحلة الستينية باوزة ومن خلال تبينه التجديد في كتابة القصة (عما اختير) قرعاً على الواقع السائد سبباً في أنه برز كأشهر نثر عراقي ارتبط تساجه بالتقاليد المكرة للرمزية في الأدب العربي في حين أن أعماله الأخيرة ذات طابع واقعي ملموس) كما يرى المستشرق البولندي باتوش دايتسكي (1).

أقول هذا وأنا بصدد دراسة المختارات القصصية «حدث هذا في ليلة تونسية» الصادرة حديثاً في القاهرة حيث تؤكد بعض قصص المجموعة المختارة محليتها ورصدها للبيئة العراقية وتؤشر أخرى تجارب عربية وغيرها يعني بالتراث وتوظيفه فيها بقصص تحمل روح العصر ومتغيراته وإزاء هذا التنوع في المختارات فإن كلمة مؤثرة رقيقة تحمل صوت الحقيقة تشير إلى (عالمة بلاضنفاف) للقاص عبد الرحمان مجيد الريبي (لأنها، استطاعت التعبير والوصف والنفاذ إلى الأعماق والوصول إلى المعنى) وتؤكد في فقرته ثانياً (أن الريبي أفضل من كان قادراً على التعبير عن دخائل النفس وأحاسيسها المركبة والمتناقضة كاشفاً

(٥) (حدث هذا في ليلة تونسية) مختارات قصصية صادرة عن وكالة الصحافة العربية في (القاهرة) 1998. منشورات وكالة الصحافة العربية - سلسلة (نوافذ)

(1) مجلة الأقدام العدد المشترك 7-8 أب-أوت 1982 (رسالة بولندا- عدنان المبارك من أدبا العربي في الادب العالمي).

(2) سليمان البكري (الملاح الإبداعية في قصص الريبي) مجلة (إبداع) المصرية العدد 8 السنة الثانية / (أب أوت 1984).

غبية بل هي ضغط النظام الذي يحاول مسح وتشويه المناضلين وأخذ اعترافهم وإعلان براءتهم من تنظيماتهم الخيرية ونشرها في الصحف نكابة واستهزاء بهم ولكي يحقق القاص التعادل النفسي الداخلي لبطله يطلقه في حوار داخلي ليحكي ما يعانيه في رؤى وصور مختلفة عن التي قبلها لأن الأزمة تحولت إلى داخله.

خطاب القصة يتطلع إلى محاولات ليست عابرة من أجل التوسع والخروج عن محيطها لكن طبيعة الحدث تسوقه نحو الداخل فينتهي إلى أزمة وحين يختار شخصوه من عالم المثقفين فإن هذه الشخصيات تأخذ بالنمو بفعل حركتها وبحكم احساسها بالضغط والمأساة ومن خلال هؤلاء يستطيع أن يقول شيئا بطريقة لا تكلف فيها لأنها جاءت نتيجة معاشرة مستمرة أخذت من حياته الشيء الكثير وقد عبر عنها بصدق وحقيقة ولعل ذلك سبب كتابته بشكل غير مباشر عن النماذج المأزومة الملاحقة التي تعيش عالم الضياع والتمزق وهو ما حرصت المجموعة على تقديمه وتجسده بشكل مبدع في القصة المختارة.

ومن مجموعة «وجوه» من رحلة التعب» 1969 نقرأ قصة (الأرض تدور) وثمة دائرة مغلقة تحيط بنموذج القاصي تصف به وتورقه دون محاولة لإلقاء بصيص من ضوء وأمل بأخذ يده إلى جادة الصواب، إن فشل بطل القصة العاطفي يجعله لا يستطيع أن يواكب مسيرة الجموع لأنه بورجوازي مترف يهمله لعان شعره ونظافة حياته التي أفسدتا نظاهة الجماهير فيخرج من المظاهرة ويجلس على جذع شجرة مقطوع يذخن ويحلم بعالمه الضيق ذي اللحظات الذليلة التي تجسد فشله وخواءه العاطفي.

يقع اختيار القاص على قصة (الكبش) من مجموعة (ذاكرة المدينة) 1975 ليضمها إلى مختاراته هذه. والقصة تجسد هموم الطبقة المسحوقة من أبناء الريف في قرى الجنوب وخطاب القصة يوضح تلك الهموم بسرد ذي دينامية تتصل بقضايا الرعاة الذين يبحثون عن الكلأ والماء لماوشيههم. و (حميد) بطل القصة ينظر إلى السماء ويتهل إليها لأن ثمن عليه بالمطر من أجل أغنامه هذا الهم المباشر المرتبط بالطبيعة يكون له أثره في سلوك (حميد) فهو دائم الانتظار للاتي من السماء الذي سيقتده من مستهته تحت ضغط العمر وتقدم الزمن. إن السرد يؤكد ثيمة القصة في تمرکزها عند الرأي القائل أن الشيخوخة والتقدم في العمر سببان كافيان لأنها الحياة. هذه الصيغة (النيشوية) لا نجد لها مبررا في عالم اليوم وفي محيط اجتماعي فلاحي يضع قدره بيد خالفه. لكن إيجابية السرد وجمالية الطرح في القصة قد جعلها العنصر البشري هو العنصر الفاعل والخاص في تسير الأمور، أضف إلى ذلك عزومه وتطويعه للأشياء والحيوان والطبيعة وجعلها في خدمته.

أحدى عشرة قصة قصيرة تختصر وتكشف مواقف ورؤى أشرت إليها قبل قليل وتحقق وثيقة إبداع قصصية تجسد تراث القاص الريعي وفي تعامله مع القصة القصيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن سأتناولها بالعرض والتحليل في قراءة نقدية تطبيقية موظفا خبراتي الماضية في التعامل مع قصص الريعي حيث توصلت من قبل إلى نتائج باتت معروفة لكل من يتابع إبداع الريعي في التجديد والاضافة.

يفتح القاص مختاراته بقصة «الدرب العيسر» من مجموعة «صولة في ميدان قاحل» الصادرة عام 1984 وهذه القصة تطرح موقفا سياسيا فبطل هذه القصة يحس دائما بالصفعة التي وجهت له، ولأنه رجل مثقل بالعناء وله جذور تمتد في أعماق القضية الوطنية فإنه يصير دائما على مقاضاة ذلك الرجل الشخص/النظام/الذي وجه له تلك الصفعة مما يجعلها تحمل نفسا مستقبليا وارهاسا بالتعبير وجدت تطبيقاته في أعمال القاص اللاحقة وفي توجيه عاطفة الحب السامية نحو العدل السياسي بعد أن وجد المحبون أنفسهم في طريق مغلف.

من مجموعة (السيف والسيفينة) 1966 وهي باكورة أعمال الكاتب يختار قصة «حفرة» حيث لا أقمار، بطلها يقضي بطل قصة (الدرب العيسر) فهو عائم يطفو فوق سطح محيط اجتماعي معقد، هذا النموذج ينسجم باللامبالاة ويفتقد الأصالة الفكرية. حاول القاص أن يدرج قصته في قالب العبيية وقربه من سلوك بطله من (ميسو) في رواية (الغريب) لـ (البركاسي) يقول: (قبل عام عندما سمعت بموت أبي ضحكت، ضحكت حتى تعبت ثم قصدت إحدى الحانات القديمة في المدينة وثملت بأشراح كما لم أثمل من قبل، ثم تشارجت مع رجل سألني عن الوقت وعدت أضحك بكل طاقتي... ثم أمضيت لياتي بين ذراعي بني لم أر وجهها) نفس سلوك (ميسو) عندما ثومت أنه حيث يطلق ليشل وراق صديقه ليقتضي وقا ثمتعا أن سلوك النموذج القصصى هنا سلوك عبي لم يطلق من موقف فكري أو سياسي كما فعل (ميسو) في (الغريب) إنما جاء علرا وسط طوفان المدينة ومشاكلها وشخصوها الغريبة ومشاجراتها أيضا من بقاؤه متفرجا لا يشارك في الأحداث ولا يحاول حتى الاقتراب منها.

قصة ثالثة يختارها القاص من مجموعة (الظل في الرأس) 1968 عنوانها (أربع رصاصات متملثة) حيث الانسان المهور الواقع تحت ضغوط كثيرة تحاصره للمأساة وتلاخه أجهزة الرصد والقمع ورغم كل هذا فهو يريد أن يعيش كما هو لكن من هم حوله يرفضون ذلك. استعمل القاص تكتيكا جديدا يعبر عن أزمة (نصير الناصر) بطل القصة إن الأقسام الأولى - التثني - الثالث تحسوي على الفكرة التي يريد أن يقولها وهي تصوير للضغوط الهائلة على أحد المناضلين الذي ألقي عليه القبض أثناء توزيعه المنشورات المعارضة للنظام، إن تلك الضغوط ليست عارضة

للمعارض الفنية التي وظفها جميعا في حس نقدي لا يمكن لقاص بدونها أن ينتج قصة بهذا المستوى.

ومن مجموعة (نار لشاء القلب) 1986 نقرأ قصة (حدث هذا في ليلة تونسية) التي تحمل عنوان المختارات وحيث تمتزج التجربة الانسانية بطبيعة المكان والقاص يحرك شخصوه كما يحرك المخرج ممثليه على خشبة المسرح ومسرح القصة (مطعم الحلازون) على شاطئ (قمرت) في مدينة تونس. يبدأ الخطاب بتقديم (يوسف) منذ البداية وهو عازف قانون يعيش وحيدا بعد أن تخلّى عنه الجميع ورحل اولاده وماتت زوجته، الموسيقى هي التعويض عن الوحدة التي يعانيها حيث يذهب كل يوم ليعزف مع فرقة متواضعة تلبية لرغبة رواد المطعم من السياح الاجانب، انه الشخصية المتوحدة بآلة القانون والنغم الشرقي التي يوظفها خطاب القصة حتى في اظهار شخصيات أخرى حيث يتعامل باتقان في توزيع الأدوار عليهم في ليلة شتائية تزرع بالطر والبرد والعاصفة.

لم يكن في المطعم رواد كثيرون سوى امرأة واحدة برفقة ثلاثة رجال يجلسون الى مائدة يخشون الشراب ويستمعون الى عزف يوسف الجميل وفي مائدة اخرى جلس ممثل وصحفي شاب وغريب حل ضيفا على المدينة كان الجميع يتمتعون بالألحان الشرقية الأصلية باستثناء المرأة والغريب ذي الشعر الأكرت حيث يبدأ عالم آخر يجلبهما، تنسج لغة العيون، تصدح الموسيقى مع صوت مطرب شاب، وسط هذا الجو ينهض الغريب متجنباً نحو صندوق التليفون يسحب ورقة ويكتب اسمه عليها ورقم هاتفه في الوقت عينه تكون المرأة بجانبه حيث يعطيها الورقة وتأخذها منه مبسمة.

وربما نظم القصة حين نلخصها بهذه العجالة وقد تعددت توسيع تلخيصها لأين سبب اختيار القاص لهذا النص القصصي الجليل عنوانا لمجموعة القصص المختارة. السرد يحقق جمالية في طرح العلاقة العاطفية التي بدأت بين المرأة والرجل الغريب رغم سرعة اللقاء ويكشف عن طبيعة الناس وأثر البيئة فيهم، ان تحويل الحدث العابر الى لحظة ابداع هو سر المبدع الذي وفق فيه القاص وتعامل مع المؤلف اليومي في نص قصصي امتاز بيقظة فنية عالية لتجربة إنسانية تميزت بالحلم السريع في اقامة علاقة ذات طعم خاص بين المرأة والرجل.

ومن مجموعة «السومري» 1993 يختار القاص قصة (هناك في تلك المدينة) التي تمثل نصا قصصيا في خطاب يطرح موضوعه الحرب في تعامل مبدع منظور لفهم هذه الموضوعية الصعبة لكن القاص استطاع أن يحقق نصا قصصيا ذا قيمة إنسانية في موضوعه ومن خلال جوهر القصة المتوجه المضمون والشكل وبتعكاس مدرك للحياة مضافا الى ابداعه الشكل الخاص للقصّة التي تثير

ومن مجموعة (المواسم الاخرى) 1970 نقرأ قصة (المصد) التي يحقق السرد فيها تألقا فنيا يتجسد في تكثيف حالة زمنية تمتد في مواجهات سياسية واخفاق عاطفي ومطاردات من قبل شرطة سرية... كل هذا يتكشف في لحظات صعود «المصد» من الطابق الأرضي الى طابق آخر، حياة النموذج القصصي يحددها الخطاب في سلبية بعد التجربة التي يعيشها فهو يقول: «ليس هناك من يستحق أن نتألم من أجله» هكذا يتحدد مسار الحدث في خطاب القصة مؤطرا بشفافة النموذج الموسوعي الممتزجة بمرارة الطرح والتناول.

إن (المصد) تأتي محاولة للخروج من الأزمة التي يعيشها بطلها في حركة ترمز بالصعود من مستويات متدنية من على الأرض الى مستويات أرقى في أعالي الواقع وقد كان المصد/ الآلة صوت القاص الذي أسمعته للمتلقي في خطاب يدعو الى تجاوز السلبية وتحقيق حرية الإنسان ووجوده في حياة حرة كريمة.

من مجموعة (عيون) في الحلم) 1974 يختار القاص قصة (صفحات منكسرة من تاريخ المدن التي انتصرت) في خطاب قصصي يتابع تجربة تضالية لطاهر عيسى العبد الله بطل القصة في هروبه من مدينته بعد أن حورت الجهة السياسية التي ينتمي إليها وزج بالعمرات من رفاقه في المعتلات.

يحدد السرد مكان الحدث في مطعم ويقبع طاهرا فيه حيث تبدأ رحلته مع نفسه في تأكيد على فقدان الحرية والمطاردة من قبل رجال شرطة فقدوا شرف المهنة والضمير... يحدث كل هذا في ذاكرة طاهر المعتلة وهو يتطلع لفجر آتٍ تنتهي فيه آلامه.

تحقق السرد في هذه القصة بمستوى فني على درجة كبيرة من الحساسية في التعامل مع الموضوع السياسية التي يهتم القاص بها كثيرا. إن بحث (طاهر) هو نداء موجه يحمل صوت الخلاص وهو أكثر التزاما ورجولة من نموذج آخر يدبته القاص في المجموعة نفسها وفي قصة (ملكة الوعول).

من مجموعة «الخيل» 1976 يضيف القاص لمختاراته هذه قصته (صالة عرض) كاشفا فيها عن ثقافة فنية تشكيلية. خطاب القصة يدور حول معرض تشكيلي ولوحات تضم أعمال احد الفنانين ومن خلال المونولوج الداخلي للشخصية تنكشف الآراء الفنية التي يطرحها السارد دقة وأهمية فهي أحكام نقدية للوحات المعروضة ومن خلال محاولة استبطان لأعماق الفنان والكشف عن حجم العاطفة فيها عبر اللون والحركة وتوزيع الشخصيات في اللوحة. إن الميزة الفنية لهذه القصة توضح بملامح فنية اختلقت عن قصص المجموعة الأخرى وحقت محصلة جبلة في مضمون محكم. أما الولع الفني باللوحة والتشكيل فهما وليدا الخبرة التي حصل عليها القاص من دراسته الأكاديمية للفن والمشاهدات الواسعة

والملاحقة والتعذيب يشتي صنوفه الشعبة. ان المحاولة التي تبذل من اجل اقناعه بالعودة الى العمل النضالي تأتي متفاعلة متصاعدة مع حدث محور «امرؤ القيس» في القصة اذ أن الشاعر حين يصله خبر مقتل أبيه وهو في لجة البحر والحب ينتحب باكيا ويردد قوله المأثورة : (غشيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا...) لا صحو اليوم ولا سكر غدا، اليوم خمر وغدا أمر) هذا الموقف يتحملة الشاعر بقناعة كاملة ووضعه في موقع نقض لبطل القصة المعصري حين يعرض عليه زميله العودة الى العمل السياسي (الولادة حدثت هنا والأمل يورق يوما بعد يوما الا تريد ان تعرف أين وصلنا) لكنه يرفض هذه الدعوة (لا اريد ان اعرف شيئا لا أقرأ الصحف ولا أسمع حتى نشرات الأخبار ولم أر من التلفزيون الا فلم السهرة أسائني عن أسعار الخضار والفواكه وماذا في السوق المركزي الآن من بضاعة ستجذني خبيراً).

هذه القصة تمثل صدقا تحريضيا هو محورها الأول الغرض منه تثبيت قناعة كاملة لشخصية المحور الثاني من أجل العودة الى الصفوف.

إن الرئيسي بشوطينه التراث وفق هذا المطلق الإنساني ومحاولته تغيير حائلة الاستلاب نحو الموقع الصحيح انما يكشف عن وعي متكامل ومتقدم بالتعامل مع التراث وفق معطيات عصرية ملتزمة بعمل النضال الانسانية الثورية.

أخيرا فإن ما حققه السرد الفني في اختيارات القاص عبد الرحمان مجيد الربيعي لمختاراته (حدث هذا في ليلة تونسية) وعبر خطاب قصصي موجه متقن من مجاميعه القصصية أوضح لنا الغزارة والنفس الطويل في بحنه عن الجديد ووعيه بمهام المرحلة التي تعيشها امتنا العربية تمثله لطموحها واستيعابها ثم فبره مادة قصصية تحمل مؤشرات واضحة وتسهم في بناء ثقافة جادة للأجيال الصاعدة.

كما أن القاص مقارنة بأبناء جيله من الكتاب الستينيين اتضح لنا انه الاغزر نشاطا وهذه الغزارة (هي وليدة خصب حياتي وفني) ولم تكتب من أجل النشر انما كتبت بدوافع حيائية وفكرية وخلال هذه المسيرة الطويلة رأينا الربيعي يؤكد اصالته وفنه بوضوح الرؤية والتزامه هموم وطنه وقضايا الناس وقد عبر عن مواقفه هذه من خلال فنه القصصية بصيغ متعددة حققت على الصعيد الفني تطورا في البناء والحرفية القصصية وعلى الصعيد الفكري التزاما وقناعة بضرورة التجديد والتجريب في اطار الواقع المحلي/العربي الذي واصله بشكله المتطور وهو ما أكدت عليه مختاراته القصصية الاخيرة هذه.

الاهتمام لأنها تعاملت مع علاقة الشخصيات وصلاتها ببعضها اضافة الى تطور الاحداث فكانت قصة عن الحرب وظف فيها الكاتب تجربته الطويلة في التعامل مع فن القصة مدركا أن تفاعله مع الواقع بكل أبعاده يشكل خزيننا لكتابة قصة ذات مواصفات خاصة.

كتب الرئيسي قصته هذه عن الحرب في انعكاسها الإنساني المأساوي بعيدا عن أصوات الانفجارات والقذائف والمدافع وأزيز الرصاص، وتناول الحرب في جانبها الآخر البعيد عن الجبهة وخطوط المواجهة وهو اذ يلتقط حالة بسيطة من تلك الحالات فإنه يتعامل معها فنيا وحتى تبلغ التضج الفني وتلمس ذلك ليس في هذه القصة حسب انما في قصص اخرى من مجموعة "السومري" أيضا تناولت موضوعه الحرب مثل (الباب والوصية) وفتنار عراقي وغيرهما اضافة الى النص الذي نحن بصدده والذي يتعامل فيه مع الشهيد الحاضر الغائب في دفاعه عن الارض والتاريخ والمبادئ فيأخذ الخطاب القصصي فريدة خصوصية وقدمية في المضمون عبر حالة تحمل سحرها الخاص بعد أن لامست أعماق المبدع مشيرة التزامه الوطني وموظفة خبرته المبدعة في كتابة القصة.

من مجموعة (الأفواه) 1979 يختار القاص قصة (ثرثرة على مائدة الملك الضليل) وهي آخر الاختيارات وهو في هذه القصة يتعامل مع التراث بروح العصر ويوظفه من أجل قضية تتسم بالأهمية.

تحرك القصة وفق محورين الأول/ مغامرات الشاعر 'امرؤ القيس' والثاني موقف النموذج القصصي الذي فبرته الاحداث وتركته بلهث راكضا وراء طوابير البيض والطماعة والاسواق المركزية والعمل الروتيني.

محورا القصة ينموان بشكل متواز رغم تقطيع الخطاب القصصي لحدث 'امرؤ القيس' وتداخله في الحدث الثاني، هذا التقطيع في البنية الفنية جاء ضرورة من أجل توضيح استقلالية الصراع في وجهيه الداخلي/الخارجي من أجل اكتمال صيرورة الحدث في وجهيه الخاص/ العام.

ان مغامرات الشاعر مع النساء وبالأخص حبيبته "عزينة" وموقف والده الراض والأمر بقتله ثم اختياره من بين اخواته ليأخذ بشأه هذا التصاعد الدرامي في الخطاب يعني منه القاص اعطاء جرعات بصورة تدريجية لبطل القصة بتحوله من موقفه السلبي الحالي والعودة الى مواقع النضال السابقة التي عاشها ودفع الثمن غالبا من سجن وتعذيب ومرض، هذا النموذج الإنساني الذي كان صوته يلوي بين الجماهير ذات يوم خلال المواجهات مع النظام حيث كان يقدم الصفوف وعاش مرارة التجربة وقسوة الاضطهاد

رواية «بروموسبور» (١)

وجماليات المفارقة في الكتابة والقراءة والوجود

بوشوشة بن جمعة (*)

ثم ان سمة المقارقة هذه نجدها تحفل بالصفة الملزمة لتجارب الوجود التي عرضتها الرواية والدالة عليها من خلال شخصيات عباس وسيبي الكاتب وسعدون الحشيش وغيرها. غير انه من المفيد قبل معالجة عناصر هذه الاشكالية مقارنة مفهوم «المفارقة» وتحديد الملمح من دلالاته في الحقل الادبي وبالاساس جنس الرواية وذلك بسبب اشكاليته مصطلحا تعدد دلالاته وتنوّج تبعا لتعدد مجالات استعماله وتنوعها (3) وهذا ما يعكس سمة التعقيد الشديد التي تلازمه.

غير اننا سنركز في هذا البحث على ما اتفق النقاد على تسميته بالمفارقة العقلية بحكم تماثلها مع جنس ادبي هو الرواية والذي يفتش على اللغة في تشكيل عوالمه الواقعية منها والشخيلة. فالمفارقة - في هذا النوع الادبي شكل من اشكال القول، سياق فيه معنى ما، في حين يقصد معنى اخر، غالبا ما يكون مخالفا للمعنى السطحي الظاهر (4). وبناء على هذا التعريف فإن المقارقة تتأسس على تناقض ظاهري لا يلبث ان يتبين حقيقته. وهي ذات اهمية خاصة بحكم انها لغة شاعرة لا مجرد محسن بدعي. وهي اثبات لقول يتناقض مع الراي الشائع، في موضوع ما، بالاستناد الى اعتبار خفي على الراي العام (5). وهذا ما يسميها بالغموض والازدواجية الدلالية التي تعد اساسية في طبيعتها باعتبار انها «شكل من الاشكال البلاغية التي يفترض التعامل معها متدرك مستويين متلازمين لا يلغي احدهما الاخر (6). وهما المستوى اللغوي الذي يتمثل في شكل الغامضة ثم المستوى الدلالي الذي يتصل بالمغزى اي مقصد القائل، الا انها في الحقيقة لا تتميز بالغموض فحسب الذي يكتنف القول، بل بالاحساس الغريب كذلك الذي يولد اشتغالها على عناصر متعارضة. وتكمن الطبيعة الاشكالية في حلّ دالة المقارقة في هذا النوع من الغموض. ومن ثم فإنّ المقارقة يتحقق حين يقال الشيء، دون ان يقال. وحين يكون المقصد مفهوما دون ان يكون جليا (7).

« ان الشكل المتميز للادب هو الذي يتعامل مع الاصطلاحات بطريقة مختلفة.

أيزر: سلوكيات القراءة

« النشاز هو الشكل ذاته

محمد بريدة: الخطاب الروائي

« في عملية المفارقة والاصالة يولد الدال مدلوله المختلف، يختلف الكلام عن الكلام ويستمر النشاز والصراع بحثا عن حقيقة مرجعية هاربة

يعني العديد: الراوي: الموقع والشكل

ان انصدير هذا البحث يمثل هذه المقولات الثلاث سجد تبرير ومن ثم مشروعته في سياق الممارسة النقدية للكاتب حسن بن عثمان الروائية، التي تحمل عنوان «بروموسبور» وذلك بحكم ما تتضمنه من مؤشرات دالة على اختلاف هذا النص البكر عن السائد ونشازه عن المؤلف واتزياحه عن الكائن من انماط الكتابة الروائية. ثم انه بعد تعاطفه نوعية في مسار تجربة الكاتب الادبية، باعتبار تحوله من كتابة القصة القصيرة على مدى الثمانينات (2) الى تجريب الرواية التي ما فتت سلطه اغرائها تنامي في ظلّ مرحلة واهنة تسم بتفانم التحديات على اكثر من صعيد.

ولئن اخترنا البحث في جماليات المفارقة ودلالاتها في هذه الرواية مثلما تتجلى في مستويات الكتابة والقراءة والوجود فلأننا نبيّننا من خلال عملية القراءة انها الصفة المتمكنة من عالم هذا العمل الروائي القائم على المقارقة ودلالاتها في هذه الرواية مثلما تتجلى في مستويات الكتابة والقراءة والوجود فلأننا نبيّننا من خلال عملية القراءة انها الصفة المتمكنة من عالم هذا العمل الروائي القائم على المقارقة في عرض المادة الحكائية وتشكيل أنساق خطابها السردية وبلورة مظاهر التشخيص الادبي للغةها. وهي المقارقة التي تتجاوز فعل الكتابة الى عملية القراءة من خلال تقصّد الكاتب رسم السمات المقيدة لقارئ رو يء - الغاير للقارئ السائد في زمن فقدت فيه القراءة الكثير من اغرائها.

(1) كتابة الاختلاف، رواية المفارقة:

فيؤكد آخر معارض يتكّن عن طريقه من تحقيق مفارقة جديدة مفادها «إن كرة القدم هي أم الفنون المشاهدة جمعا بلا منازع، فيها يلتقي التقاء عبقريا الفن التشكيلي بالموسيقى وعروض السينما بعروض المسرح وعروض الرقص (8)، وهذا ما ييسر داخل المتن الحكائي للرواية المقصد الحقيقي من كتابتها والقائم هو الآخر على المفارقة ليس باعتباره مقصدا فكريا أو جماليا كما يقتضي فعل الإبداع وإنما هو مادي بالأساس، مما يحول العمل الأدبي بفعل هذه الرؤية المفارقة إلى نوع من الرهان البديل للرهان الرياضي في مرحلة تاريخية اتخذت فيها الكثير من ممارسات الفرد شكل الرهان. فتكون الرواية في تصوّر «سيبي الكاتب» لها القفاز الشفيف للكتابة - «بديلا عن سوء حظه في الرهان الرياضي إذ لا فوز بالمال في اعتقاده الا عن طريق الرهان سواء في الرياضة أو في الأدب أو في الحياة (9) ولكنه الرهان الخاسر فلا يفوز بالمال بل ينتهي إلى السجين مما يوحي بعسر تحقيق المعادلة بين الإبداع والكسب المادي من ورائه.

وتطال المفارقة موضوع الرواية باعتبارها تتحدث عن «عقيلة الرهان وعن الرياضيات وتتضمن دسائس ثقافية ومكانات اجتماعية في هوشها (10) وهو موضوع لم يسبق - فيما نعلم - التطرق إليه في اللدونة الروائية التونسية مما يشكل علامة دالة على جدة أسئلة منها الحكائي مقارنة والاشكاليات التي طرحها الأعمال الروائية السابقة لها.

غير أن المصارقة الأهم تكمن في البنية الفنية التي أقام عليها الكاتب روايته، وتوحي بكتابة رواية جديدة تتزاح عن السائد من أشكال التعبير الروائي والمستهلك من أبنية الجمالية لغة وخطابا أو على حد تعبير الكاتب كتابة الغريب أو الروائيكيا.

فرواية «بروموسبور» لا تكتب وإنما تكتب. ثم أنها لا تقرأ بل تقرأ نفسها. ومن ثم فإنها تنجز فعل الكتابة بالمرآة مع عملية القراءة. ففي الرواية التي تتحدث عن الرواية أفانين من القول متخذة مدلا لها فعل التشكل، وما يحفّ به من مناخات فكرية ونفسية واجتماعية تمثل مجتمعة حوافر الإبداع ومقاصده في أن. وهو ما يكشف عنه سيبي الكاتب في قوله: «إنها رواية القرف والقوط من أولها إلى آخرها، اتسلى بها من اليأس هي لون من شحنة القنامة لطعن الظلام. أن البروموسبور تجلّ رهن لما يلام الحياة من عماء زلي (11)، ثم يضيف: «كنت أروم البحث ببعض المعاني التي غدت مهلهلة ورتة، في البداية شئت أن أكتب رواية عن نفسي، عن اطيفائي وضلالاتي ولا أسبب لها الانتكاس لن يقرأها. لكن يبدو أني لم أوثق إلى ذلك فجاءت كتابتها موحشة واحداها سامة لتفصح دخيلة ما يحيط بي من اكفهار (12).

ويتخذ حديث الرواية عن نفسها شكل الجدال والسجال بين الشخصيات الروائية ومبدعها الذي يحضر شخصية فاعلة في المتن الحكائي للنص وكذلك صوتا سرديا أساسيا في خطابه، ما يضيف على هذه الشخصيات سمة التفاعلية من خلال ما تتجزع من ادوار وظائفة تسهم مجتمعة في إنتاج النص الروائي وإغاثته جماليا وداليا. وهذا ما يفسح عنه عباس وهو يخاطب سيبي الكاتب

تؤشر رواية «بروموسبور» على اختلافها عن السائد من أنماط الكتابة الروائية و من ثم نهجها نهجا مغايرا للمستهلك من أدوات التعبير الروائي من العنوان الذي ورد في صياغة تبدو غريبة ولا فئة للنظر ومحفزة. على السؤال بسبب ارباكها لائق انتظار القارئ. وهي صياغة تنبئ على المفارقة بحكم انتماء النص إلى جنس أدبي هو الرواية وانتماء عنوانه إلى حقل دلالي آخر بعيد كل البعد عن الحقل الأدبي وهو المجال الرياضي وما يجارس فيه من رهان لغاية الكسب المادي.

إن عنوان الرواية جاء في صيغتين لا تخلو هما أيضا من مفارقة تتأكد من خلال تصفد الكاتب التمييز بينهما بواسطة نوع الخط ودرجة سمكه وكذلك انتماءهما إلى مرجعيتين مختلفتين معرفيا. فالصيغة الأولى «بروموسبور» وهي التي كتبت بحروف سمكية لتشكّل العنوان الرئيسي للرواية، لفظة دخيلة ومستقلة من معجم اللغة الفرنسية. وتفيد لعبة الرهان الرياضي وهي شائعة في مختلف الأوساط الاجتماعية باعتبار ممارسة الكثيرين لها ممارسة تحوّل إلى إيمان وسيل من سبل البثّ الوجود الفردي والجماعي في ظل مرحلة تاريخية تركزت فيها القيم الفنية مقابل تراجع القيم الأخلاقية وتهافتها. أما الصيغة الثانية «القواعد الخمس للفوز بالرهان الرياضي» فهي توجي في الظاهر بقرئها بالصيغة الأولى داليا باعتبار تصفدنا للشرط لكتابة بكسب الرهان غير أنها تفسر مفارقة لها بحكم غمّاسها ودلالة أخرى دينية تحيل على قواعد الاسلام الخمس للفوز بالآخرة.

وهو التمسك الذي سؤكته شخصية سعلون الخشب أمام الصلوات الخمس من جهة والمسلم على الرهان الرياضي من جهة ثانية، والمفارقة بيّنة بين قواعد الفوز بالدين عن طريق الرهان الرياضي وقواعد الفوز بالجنة عن طريق إقامة الصلوات الخمس وتادية فروض الدين. وبناء على ذلك فإن صيغة عنوان الرواية المزودة والمركبة والقائمة على المفارقة الدلالية تتضمن بعدين أولهما واقعي يحيل على لعبة الرهان الرياضي وثانيهما رمزي يتزاح عن هذه الدلالة الظاهرة ليفيد دلالات جديدة بعضها يحيل إلى الأدب ويعرضها الآخر إلى الدين وثالث يشمل ممارسة الوجود في بعدنها الفردي والجماعي باعتبارها رهانا مصيريا.

وتتجلى المفارقة في مستوى البنية الخارجية للرواية - بعد العنوان - في تعدّد الكاتب تقسيمها إلى خمسة فصول أو بالأحرى خمس فواعد يكشف عن فحوى كل منها في آخر الفصل لا في أوله كما جرت العادة في الأعمال الروائية حيث يرد الفصل موسوما بقرم أو متبوعا بعنوان. وهذا ما يعلّ تكسيرا لبنية الشكل الروائي الخارجية وقد تحولت إلى ثابت من ثوابت الكتابة الروائية. وهو شكل كتابة جديد لا يقوم بدور جمالي فحسب بل أنه يفضلع بدور وظيفي يتجلّى في شدّ القارئ إلى المتن الحكائي المروص من خلال ممارسة أسلوب التشويق عليه مما يولد علاقة تضالع بين النص الروائي والقارئ الذي أصبح عصرنا فاعلا في إنتاج العمل الإبداعي.

ولئن ساد في الأوساط الأدبية والنقدية القول بأن الرواية هي أمّ الفنون المكتوبة فإن الكاتب يعتمد إلى تنفيذ مثل هذا الحكم الشائع

أغلب الأحيان بل أصبح عنصرا فاعلا فيه من خلال مشاركته في تشكيل عوالم المحكي وبلورة أنساق خطابه. وهذا الدور الوظيفي هو الذي أهله كي يتحوّل من السلب إلى الإيجاب بفضل إسهامه المفيد في انتاج دلالات النص الروائي الفكرية والجمالية ما أضفى على هذا الصنف من النصوص الروائية التي تستحضر القارئ وتضيقه عنصر اغناء جمالي ودلالي للنص سمة الحدثة، باعتبار إسهامها المجدي في صنع فعالية القارئ في ظل مرحلة أصبح فيها هدف قراءة النصوص الحديثة هو السماح باستيعاب الانفتاح على العالم من قبل الأذهن الواعي للقارئ (17) ويتضاف إلى ذلك ان انشاء المعنى لا يستلزم فقط خلق التماس تام مع منظور التفاعل النصي. ولكن أيضا عبر تشكيل هذه الاجمالية. انه يساعدنا بتشكيل ذواتنا وهكذا نكتشف علما داخليا لم نعه خذ الان. وتصبح القراءة وبسبب يستطيع الوعي من خلالها ادراك ذاته (18).

ويتمثل فعل القراءة احد الرهانات الجوهرية التي أسس عليها الكاتب حسن بن عثمان روايته «بروموسبور».

فهذه الرواية وهي تكتب او بالاحرى تكتتب تقوم بقراءة نفسها، بناء على ان كل فصل منها ما ان يفرغ سبيبي الكاتب من كتابته حتى يبادر صديقه عباس بقراءته قبل ان يتولى مناقشته في بعض ما طرحه من مسائل ورسمه من رؤى وغيره من مواقف وصاله من طرائق تعبير. نعباس قارئ فاعل في هذه الرواية يحكم إسهامه في انشائها بمحاورة كتابتها حينها ومعاملته في كيفية معالجة شخصياته ورسم مسارات وجودها وتحديد مصائرهما أحيانا. فيكون عباس نموذج القارئ السائل والباحث عن حقائق تبدو مربكة للذهن ومحيرة وغير اشكال المحاورة وطرائق المجادلة ومسالك المسألة يسهم عباس - القارئ الاول لمخطوط الرواية - في اغناء خطابه السردى وتوحيه فضلا عن تكتيف دلالات النص باعتبار «ان المعنى النهائي للنص يتجاوز بالضرورة اي منظور فردي» (19).

وهكذا يبدو عباس في هذه الرواية ذلك النموذج الدال على القارئ الكفؤ القادر على التفاعل بنجاح مع النص المبدع بفضل وعيه النقدي بشروط القراءة. وهو نوع القارئ الذي يبيح عنه الكاتب حسن بن عثمان - دون ان يعثر له على اثر فيما يبدو - في واقع ثقافي تسود اشكال القراءة الديدنة للاعمال الادبية والروائية مشيا بالاساس. وهذا ما يشكل صدى المقارفة بين روايته التي كتبها وقارنها المرتقب اي المنشود لا الموجود.

ويكمن هذا الطابع المفاوق بين الرواية والقارئ في توجه الكاتب بروايته لا الى الفئات المثقفة مثلما جرت العادة والما الى جماهير كثة القدم في زمن أصبحت فيه هذه الرياضة سيدة المقام بعد ان تقلصت سلطة المؤسسة الثقافية والادبية وفقدت عملية القراءة - وهنا قراءة الرواية الكثير من مبرراتها واغرائها في ظل سيطرة قيم اجتماعية وثقافية وحضارية جديدة لا تمثّل حوافز للقراءة بقدر ما تعكس معوقات تحول دون عملية القراءة وانتشارها. مكرسة بذلك القراءة الديدنة» (20).

والرواية تقارب النهاية نصا مكتوبا وسقروا في الان ذاته، يقول: «كفى لعبا، لنكن واضحين. ها اننا اشرنا على النهاية. لقد كنت ايجابيا معك طيلة احداث الرواية وقمت بتفنيذ كل طلباتك وتزواتك وهلموسك اريدك في المقابل ان تثبت حسن نيتك وتحري الاحداث في خاتمة الفصل الاخير مجرى فيه كرامة لجميع الذين شاركوا في هذا العمل» (13).

ثم يتجلى حديث الرواية عن ذاتها من خلال تقديمها للكاتب الادبية السائدة وهنا الممارسة الروائية بالاساس وذلك من خلال الموقف الذي تتخذه من الكتاب وما يتجسّد، ويفصح عنه سبيبي الكاتب في قوله: «فقر في الخيال او لا ادري ماذا اصاب الكتاب حتى صاروا يتأكلون من الداخل ويكتبون عن اشياء وضعية...» (14) ثم يضيف في موضع اخر يؤكد فيه ما وصل اليه هؤلاء الكتاب من تهافت في النفوس والنصوص، يقول: «أغلب الكتاب اصحاب نفوس شريرة والا من اين ياتون بتلك الشخصيات الشاذة المرفضة والاجرامية. انها قيس من الجمرة التي تسوق في ارواحهم. هي شذرات مما ينتزعهم من سلوك شاذ وافكار خطيرة. شذرات مما يضطرم في انفسهم من أحقاد وضغائن على مجتمعاتهم وعلى البشر اجعين، دائما يعقدون الاشياء. ويريدون كل شيء. ويفربون الشر بالخير ويمزجون الابيض بالاسود بحجة ان تلك هي النفس الانسانية» في حين ان النفس الانسانية في تصادرونها في كتاباتهم هي أكثر اطمئنانا وضوحا مما يصورون» (15).

والواقع ان هذا الموقف وان تضمن عناصره نوعي بفعل الكتابة الروائية شروطا وادوات فانه لا يخلو من بعض المغالاة في الحكم والقائمة في الرؤية فيكون تبعا لذلك ذاتيا أكثر منه موضوعيا. وهكذا فان كل مظاهر المقارفة التي تجلّت في كتابة هذه الرواية قد جعلت منها نصا يؤسس لكتابة رواية مختلفة عن السائد من الأنماط والمستهلك من الاشكال الروائية فكانت بحق رواية المقارفة التي تستمد بلاغة حداثتها من هذه الصفة المتمكنة منها والدالة عليها في الان ذلك. وهي الصفة التي ستأكد في الرؤية الحداثيّة التي تعبّر عنها هذه الرواية ازاء عملية القراءة التي تمارس على النص الادبي وقد أصبحت مستهلكة بعد الاكثرت الكثير من جدوها وفاعليتها.

2) الرواية - القارئ والصدى المفاوق:

ما فزع الاهتمام بفعل القراءة وما ينشأ عنه من مستويات تأويل في التعامل مع النص الادبي تعكس اتواعا من القراء تختلف طرائق تناولهم للامعال الادبية والاساس الروائية منها، يتعاملون سواء في الحقل النقدي او في مجال الرواية التي أصبحت في السنوات الاخيرة تفكر في قارئها وهي تنجز فتتفحص احضارها عنصرا فاعلا في المثل الحكائي ومكرنا اساسيا في الخطاب السردى على حد سواء وذلك بحكم تصورها «ان العمل الادبي ليس نصا بالكل كما ان ليس ذاتية القارئ ولكن تركيب او التهام من الاثنين» (16) فالقارئ لم يعد عنصرا خارجيا على النص الروائي ومعنييا في

غدت «مسألة الارتباط المعنوي العاطفي بالآخرين في نظره سلبية ولا معنى لها وتطوّر على كثير من الزيف» (24)، مما يعاين كرهه للنسل وأصابته بمقدرة الآبوة ومن ثم إقدامه على إجراء عملية جراحية «استأصل بها عرق الخصوية لديه. ظنر بالعقم النهائي». (25) وهو السلوك العدواني الذي يفرق الشعار الذي كان يرفعه والده «تأكلوا تناسلوا إني مباح بكم الأمم» (26). وقد وسم علاقته بابنه حسام بالشذوذ وبزوجته نفسية بالبرود العاطفي والجنسي. ويمكن أن يكون مرّد طابع المقارنة هذا الذي يميز علاقته بالابن والزوجة إلى تلك الشاة السالبة التي أورثته تسبياً عاطفياً وتصرّفاً في الوجدان. ولزعم شعور محض أنه مهمل بالقضاء عليه في كل حين دون أن يحسبه احد» (27). وهو إلى كل ذلك يدمن لعبة الرهان الرياضي. وتمثل المقارنة في حال فوزه في إقدامه على إطلاق زوجته وتشريد ابنه وإيذاء الأقارب والأصدقاء قبل أن ينتهي إلى اعدام نفسه.

ولئن لم يتحقق فوزه في الرهان الرياضي فقد تم طلاقه من زوجته نقيصة بعد أن اكتشفت خيانتها لها مع ابنة عمها سلمى. ولحم من هذا الحقد تشريد ابنه وحرمانه من سنه العاطفي. وكان إيذاءه لسيبي الكاتب أخلص أسنذته بمحاولة الاعتداء عليه في بار البيرو وجره إلى معركة انتهت بهما إلى السجن. فخرس كل رهانات الوجود من صداقة وماله وزواج وبيرة.

أما شخصية معلون الحبش فتجلى عناصر المقارنة التي تسم تجربته للوجود في الأوار التي تقوم بها والأفعال التي تأتيها والسلوكات التي تتجها، ولجميعها يندفع على الحيرة والسؤال. فهو يضلّط بمهمة دينية يتولى بموجبه إمامة الصلوات الخمس ويعتبرها شأنا مهنيا أخصاها بحق في الربح بينا وأخره ويحرص عاقلة على عدم اعلانه أو التبيح به «فمسألة الإمامة فيها مالم واجب ديني وفيها مالمو تحصيل للرزق واكل العيش» (28).

ثم أنه يمارس إلى جانب هذا النشاط الديني آخر تجاربه يتمثل في بيعه الملابس القديمة والمستعملة وهو نشاط لا بعده مظهر كفر بسبب جلب هذا النوع من البضاعة من بلاد الأفريق، لأنه يعتقد أن «الكفر لا يتعلق بالمظهر والمأ هو في العقيدة» (29).

ولئن كان الأمر يبدو عاديا في القيام بدور الإمامة وتعاطي تجارة «الروانيكا» فإنه يصبح على درجة من الغرابة عندما نكتشف ادمانه على لعبة الرهان الرياضي التي يجد لها مسوغا دينيا يقوم على نوع من التحايل الفكري يحولها من فعل حرام إلى حلال باعتبارها تمثل بابا من أبواب الرزق وشكلا من أشكال رحمة الخالق للمخلوق. وهذا ما يوضّحه في قوله: «إذا شئت أن نقبس الأمور بمقياس الحلال والحرام فإن كل أمور حياتنا حرام في حرام. أما إذا اسلمنا الأمر إلى صاحب الأمر والحكمة واعتبرنا أن العطاء والقبض شأن من شؤون العناية الإلهية، وقتنها تصبح المشاركة في البروموسبور شكلا من أشكال الدعوة إلى الله ليجزل لنا العطاء وإذا فلز الوحدتنا في الرهان الرياضي فلذلك علامة على أن سببنا وتعالى قد من عليه من فضله وانقاه. أن الغنى والفقر هما يدا الله الازلية التي يصرف بها الأمور حسب مشيئته العليا.

ويعبر الكاتب عن هذه المفارقة على لسان شخصية سيبي الكاتب، في قوله: «وهذا العنوان الذي وصفته بالغريب اطمح من ورائه تحقيق نتيجة مزدوجة. من جهة أن أتبع بهذه الرواية ما وسعني الابتعاد عن أهل الثقافة من روبيانيكا الكتاب والصحفين. اني لا ألق في مداركهم القريب أبدا. انهم كانتات مشؤومة بعشش فيها الجهل والغرور والرفاعة انني أربأ بروايي أن تقع بين أيديهم المذنبه وحيونهم المكابرة، واسميتها بذلك العنوان كتعويذة لإبعادهم عنها، فلمعلم يعافونها به، مسئلما كان الموت الرزوم يعاف الاشخاص ذوي الاسماء النافرة الشبعة. ومن جهة ثانية جعلت ذلك العنوان لأغراض جماهير ككرة القدم بقراءة هذه الرواية. انني ابحت عن السخاء العاطفي والاندفاع الوجداني، ابحت عن أولئك الذين يشتدون للاعبين بارواحهم ودمائهم عليه يصيبني حظ من ذلك الفداء (21). وهذا ما يعكس بحث الكاتب عن افق جديد للقراءة يتمشى ونوع الكتابة الجديدة التي سبق أن دعا إليها وكأنه يردد قواعده للقراءة الكسولة او المعجلى وأهلا بالقراءة التي تتكافأ مع الكتابة» (22) وهو وداع يحمل الكثير من المفارقة لأسية الأبيين والمتعلمين والنقاد على حد سواء، فينهض على الشعالي والتخوية استنادا إلى أن «تعدد نصيب الرواية من تعدد الدلالات بتعدد القراءات ومن الافصاح للتأمل لا يزال محدودا قياسا إلى ما تحقق عندنا للشعر والفنعة القصيرة وللفن التشكيلي» (33).

وهكذا تبين أن بحث الكاتب عن افق جديد للكتابة الروائية يتجاوز السائد من شروطها والمستعمل من أدواتها ليتناول نوع يحسه عن افق جديد للقراءة يتشغل في الاخر المألوف من مستوياتها في التعامل مع النص الأدبي، مما يجعل من رواية بروموسبور رواية نقدية للرواية من جهة ولعملية القراءة من جهة ثانية وهو النقد الذي اتبنى على المقارنة التي تتجاوز في هذه الرواية مجال الكتابة وصقل القراءة على حد سواء لتسّم تجربة الوجود التي تمارسها الشخصيات في أكثر من صورة تجسّد إبعادها الدرامية التي يسماها إيقاع الفاجعة والمأساة.

3- رهانات الوجود في ضوء جماليات المقارنة:

يرسم الملق الحكائي لرواية «بروموسبور» ثلاثة مسارات اساسية يعرض كل منها شكلا من أشكال ممارسة الفرد لتجربة الوجود. وهي مسارات تجسّدها التجارب الحياتية التي تخوضها الشخصيات المركزية الثلاث للرواية: عباس وسعدون والحشب وسيبي الكاتب، وهي تتميز بتعدد رهانات وتوقعها وتقارب المصائر التي تنتهي إليها.

فسمّة المقارنة التي تميز تجربة عباس الحياتية على أكثر من صعيد تكمن بالاساس في نظره الدعمية للوجود بحكم نزوعه الفطري للتجنس البطني بالأفراط في التدخين والادمان على الشراب. وهي تتلخص في رفعه شعار «لا تؤجل عمل اليوم إلى غده» (23). فيعد أن ثلاث داخله الروابط التي تشدّه إلى الحياة،

لحظة منها، أي أن نموت فعلا لا قولاً» (35) وهذا ما يعمل إدمانه على الحمر ولعبة الرهان الرياضي عساه ينسى سقوطه متفقاً أصبح يجلس وجوهاً هامساً بعد أن سلبت منه أدوات الفعل فوجد نفسه مقهوراً، ضائعاً وقد دمّرت لرائدته أي حدّ الاستحراق وأضحى على حدّ تعبير صديقه عباس ادجاجة بأشياء مثل نسل الدجاج اجمعين. ادجاجة مهددة بالذبح في كل لحظة. لو كان قادراً على القتل لما وجد وقتاً ليكون ادجاجة تقوق بمثل هذه الأفكار النحسة» (36) كل ذلك في ظل مرحلة تاريخية تحكمها القيم الضغينة التي حُتمت عليه الانصراف عن لرائه المثالية في الأدب ومظوراته في التقدم والعدالة الاجتماعية والتحول إلى مهووس بالمال السبيل الأمثل لكسب كل رهانات الوجود «فهو كل شيء في الدنيا وبه نستطيع أن نحقق العجب العجائب. فعلياً إن نحصل على المال بأي طريقة كانت ليكون لنا معنى في الحياة خصوصاً بالطرق غير الشريفة لأن الطرق الشريفة لا توصلنا إلى المال» (37)

ولئن كان الفوز في الرهان الرياضي و فوز روايته بشهرة واسعة لدى القراء تحقق له الكسب المادي يمثل فرصته الأخيرة كي يواصل تجربة الوجود، فإنها القرصة الضائعة حسب ما توحى به نهاية الرواية وقد انتهى به المطاف إلى السجن ولا شيء، ينفي بفوزه في لعبة الرهان الرياضي باعتبار بلوغه إلى أشد الاحتمالات شذوذاً أو بفوزه في الرهان الأدبي بحكم ضعف العلاقة بين الرواية مادة استهلاك والقارئ مما يجعل عنوان الكاتب لها «بروموسبور» عسى أن يقبل على اقتنائها جمهور كرة القدم بعد أن تقلصت قاعدة القراء من المثقفين إلى اختلاف أصنافهم ومرتبهم الاجتماعية.

وتعرض إلى جانب هذه الشخصيات المركزية الثلاث التي شكلت المسارات المتعرجة للمعنى الحكائي للرواية، أخرى نسانية تبقى صفة المقارنة متمكنة منها ودالة عليها هي الأخرى في ممارستها لتجربة الوجود. وهي شخصيات نقيضة زوجة عباس وسلمى عشيقته زوجة الامام سعدون وضربها فائزة وإخيراً صفوة الصمدي زوجة سيسي الكاتب. وكلها تشكو أصفاء من القهر والحرمان العاطفي أو الجنسي بسبب الشذوذ الذي يسم علاقاتها بالشخصيات الأساسية وكلها علاقات معطوبة وعلى غير ما يرام» (38) مستهم في تحديد مصائرهما بعد أن رسمت مسارات وجودها.

فالعلاقة عدم الاكتر المتبادل بين عباس ونفيسة وما تميّزت به من برود عاطفي وجنسي تقابلها علاقة حسنة عنيفة بين عباس وسلمى التي توفر له المتعة المفقودة عند نفيسة. فكانا ينفكان المتعة ويهدرانها بشكل متعرج يحيط بهما التوقع والارتباك. أتم ذلك في القضاء الضيق بمكتب شركة عباس للطباعة والاعلان بعد مغادرة الموظفين لأم في بيت الزوجية حين تكون نفيسة غير موجودة» (39).

وذات المقارنة تقريبا تطعيع علاقة الامام سعدون بزوجه من جهة وفائزة زوجة السر من جهة ثانية. وإخيراً نجد علاقة سيسي الكاتب بصفوة الصمدي التي تشبه الأخرى من العلاقات السابقة باعتبار ابتنائها على المقارنة. فقد كان سيسي الكاتب يطعم في المال

أن البروموسبور لا يلغي دعوة الطلب بالصوت أو بالقلب إلى الله ولكنه شكل جديد من الدعاء أو بالأحرى من الرجاء... شكل يفتح السبيل أمام العناية الإلهية للتدخل في مصير المرء برحمتها. ودعوة الصمدي تقترح بها على العناية الإلهية سبيل التدخل وكيفية التنفيذ» (30).

أما شكل المقارنة الثاني في تجربة سعدون الحياتية فيتمثل في ارتباطه بفائزة الامرلة زوجة ثانية وفق الشرع العرفي لا القانون الوضعي. فكانت حياته موزعة بين بيتين وزوجتين. ومثلما سوغ ممارسته لعبة الرهان الرياضي بعبلة دينية فقد عمد إلى تسويق زواجه هذا بعبلة كلامية أوهم فائزة أنها تقوم مقام الرباط الشرعي بينهما والتمس منها ترديدتها. وهي صيغة «وهبتك نفسي» (31).

ويبدأ انحلاؤه نحو المصير الفاجع من لحظة سماعه قصة «زبالة مع الآخرين» لسيسي الكاتب وقد رواها له عباس. ولما كانت قصة فاجحة، تننت، تبع على التفز والفرف، فقد صار يرى «أن علاقة الرجل بالمراة في ذراها الشاهقة، عندما يعلو الشهيق هي علاقة متوكل بيموكة» (32). فحلت لديه الرغبة الجنسية ولزمته حال من العجز الجنسي لا يدرك لها سبباً واضحاً وعلّة مقنعة وتلكه شعور عميق بالنجاسة يفصح عنه في قوله: «الشعر انني مفرغ من كياني وانني بت سائلا كدرا ننتا من راسي الى اخمص قدمي بكتاني تحولت فعلا الى مصراين بول رخو لا تقوم له قائمة» (32). وهو الذي كان يعتقد قبل ان تلم به هذه الحالة المرضية الشاذة «أن الجناح هو ضرب من الابتهاال الجنسي يوحد البدن والروح في صلاة خالصية» (33). ثم يتمسك منه الاعتقاد ان سيسي الكاتب قد سحره لما رفض ان يقدم له السلفة التي طلبها منه عن طريق عباس حتى يتمكن من طبع روايته. فيبادر بمنحه السلفة عسى ان يفلت عقده ولكن دون جدوى فتسوء حالة ويموت. وتنتهي الرهانات التي اقام عليها تجربته الحياتية الى الحسرة بسبب ما انبت عليه من عميق المقارنة بين عناصرها المتناقضة والمتألفة.

ثم نجد ممارسة شخصية سيسي الكاتب للوجود لا تشبه هي الاخرى عن تجربتي عباس وسعدون بحكم ابتنائها على المقارنة التي تعدد مظاهرها وتنوع. فهي تتجلى مبتدأ في تحول سيسي الكاتب من استاذ جامعي يحظى بالتقدير من قبل زملائه وطلابه الى مدمن على الشرب وتعاطي لعبة الرهان الرياضي التي يجد لها هو الآخر مسوغاً فكرياً ينفي عنها ما قد توحى به من سلبية نقرنها بالقمار ويوضّحه في قوله: «العبة الرهان الرياضي ليست قماراً، انها شيء اخر بعيد تماماً عن القمار. اقرأ القمار لدستوفسكي واستعرف الفرق بين هذا النوع من الرهان الشعبي البريء حول كرة القدم وبين القمار». (34). وتتمثل المقارنة الثانية في تحوّل من الفكر الحسّر القائم على المبادئ التقدمية ذات الابعاد الانسانية الى الانهزامية والعجز وقد أدرك استحالة تغيير الواقع المتفكك نحو الأثرى. يقول: «الفكر الحسّر شيء مستحيل. انها مسألة خطيرة ومحفوفة بمصائب شتى وهي تعطل ثمتا بعضها جدا. ان العبودية اكثر امانا من الحرية التي تستدعي بدل الحياة ذاتها للحصول على

«البروموسبور» الأمل الوحيد المتبقى لاصابة حظه من المال. إذ لم يعد ثمة سبيل لبعض الثراء في هذا «الوضع الفلسف سوى ضربة حظ عياف». أفلس الواقع ماديا ومعنويا» (43).

وختاماً فإن مثلت المفارقة في بعدها الجمالي والدلالي العلامة الحدائية البارزة لرواية «بروموسبور» للكاتب حسن بن عثمان، باعتبار البناء مكونات الشكل الروائي واتساق اللغة والخطاب السري عليها فإنها في الواقع صدى لمفارقات المرحلة الراهنة على أكثر من صعيد وروية الكاتب لها وموقفه منها، وهي المفارقات التي اتخذ منها الكاتب مدار اسئلة الفن الحكائي لروايته بحكم ما تتضمنه من أبعاد درامية شعر بقدرته على تحويلها إلى قيم جمالية. غير أن هذا لا يحول دون إبداع بعض الملاحظات المتصلة بمدى جدّة فعل كتابة هذه الرواية خاصة وقد أعلن كاتبها عن قطيعتها مع «قريب الرواية» أو «روبايكا» الأنماط الروائية السائدة ولها شيء آخر في صيغاتها الفنية ونسائها الجمالية.

فهذه الرواية ليست نتاجا طفيفا لا علاقة له بالسابق الروائي وذلك بسبب تضمنتها لعدد من رواياته السائدة في أنماط الكتابة الروائية وهي ما يتجلى في تقديم الكاتب لها بعدد من الآراء التي قبلت في شأنها وهي لا تزال نصّاً مخطوطاً. وهي عادة شائعة عند كتاب هذا النوع الأدبي. ثم نجد الكاتب يصدرها بمقولات ثلاث تختلف مرجعياتها الفكرية وتنوّع. وهي ممارسة مألوفة في مجال كتابة الرواية. وينضاف إلى ذلك إيكاله سرد المادة الحكائية لروايته إلى راو عليم تقلص حضوره في الخطاب الروائي العربي إلى حد الضمور بعد أن ساد في الأنماط الروائية التقليدية وخاصة الواقعية منها. كما أن تدخّل الكاتب في العمل الروائي - وهو ينشكّل - فضلا عن حديث الرواية عن الرواية بعد تقنية كلاسيكية في الكتابة الروائية (44).

كلّ هذا، وتبقى الرؤية التشاؤمية التي تولّد عالم الرواية مبالغا فيها. وهي غير مبررة موضوعيا بالقدر الذي يسمح لها باقتناء القارئ بمنظورات الكاتب الفكرية ذات النزعة العدمية للوجود. وهي نزعة سلبية باعتبارها تشكل موقفا هروبيا لا يملك القدرة على مراجعة إشكاليات الوجود ومجابهة تحدياته بلحمية بل أنه يدثر الإرادة فيتحول الفعل إلى عجز يدرك مدى الانسحاق ويصير الجهد الإنساني عثا لا طائل من ورائه ولا أفق خلاص يرجمي منه، وذلك يدل أن نصّر ولو ينشكّل باتس على حقا في الحياة أملا أن تحسن الدنيا وتصير قابلة لأن تعشقا ونعيشها.

يزواجه منها وكانت تضمّر الثار لكرامتها التي أهدرها لها عندما ضيبتها تشق في الامتحان وتسبب لها في فضيحة.

ويفسّر طابع المفارقة الذي أثبت عليها علاقات الشخصيات بعضها بعض إلى حد كبير ما انتهت إليه من مصائر قاتمة، فعباس وسيبي الكاتب يثيخان في السجن والامام سعدون مات فترملت زوجته ونفيسة حصلت على الطلاق وتشرّد ابنها بينما جثّت صفوة الصمدي وبقيت سلمى ضائعة.

والواقع أن هذه العلاقات المعطوبة وما تعكسه من رهانات وجود خاسرة إن هي إلا علامات دالة على عطب الواقع على أكثر من صعيد بسبب ما مرّ على المجتمع التونسي في السنوات الفاتنة من عواصف هائلة قوّضت بنيانه الأسري والعائلي وأحدثت اضطرابات كبيرة في عقليات أفرادها فاضاع الكثير منهم مرجعياتهم الأخلاقية والمعمارية في التمييز بين الحلال والحرام وصار بعضهم يقدون بالرغبة والغرائز، كما لو أنهم دواب لا بشر. فاحتلت عندهم الرذيلة مواقع الفضيلة وأمسى الفحش سائدا في العقلات وفي الكلام» (40). وهذا ما يفسّر تعمّد الكاتب فضح إشكال التفاهات القيمي والسلوكي التي طبعته مختلف الفئات الاجتماعية من صحفيين وفنانين وكشّاب وإسائدة جامعين والتعصير عن موقف ادائه لها في أسلوب يميّزه الجراءة وإن كان لا يخلو من بعض المغالاة والتعامل مما يؤكد نزعة صاحبه الذاتية في ملاقة إشكاليات الواقع ملاسة عنيفة يسهم الانفعال حيناً والاحتجاج أحيانا على واقع لا يحمل مؤشرات دالة على قرب الخلاص بعد استداد الأفق، مما يعلّل الرؤية العدمية للوجود التي عبّرت عنها أكثر من شخصية أساسية في الرواية بعد أن تأكدت من استحالة تغيير الأوضاع نحو الأفضل. وهذا ما يفصح عنه عباس في قوله: «أرى هذا الوجود عثا وشقاء لا أمل فيه. فتصعد الحصى إلى كياتي مترافقة مع دعوة جذرية إلى اعدام الوجود كلّ عن طريق اعدام النسل والكفّ عن الانجاب لتجفيف منابع الولادة مرة واحدة وإلى الأبد» (41). وذات الرؤية السلبية للوجود والقائمة بمعبر عنها سيبي الكاتب في قوله: «جميعنا في مسرحية عشوائية بلا مخرج ولا أدوار معددة ولا جمهور، لا سبيل أمامنا للتخلص من أدوارنا سوى الانتحار. ينبغي إشاعة الفجور من الانجاب وبلا أدنى تهاون. ذلك هو آخر أعمالنا الربوية. لتعمل على أن يقتنع ناسنا بالانسحاب من ركع التاريخ يجرّجرون ما تبقى لهم من كرامة قبل أن يتحوّلوا إلى مسوخ ونفايات بشرية، في مرتبة أدنى من الحشرات» (42) وهكذا يكون الشعور بانسداد الأفق وتلقح حال اليأس والانحطاط من الجميع المعلن لسيادة عقلية الرهان الرياضي لهم ومن ثمّ يكون

المواضع:

- (1) حسن بن عثمان: بروموسبور، المؤلف، 1998، 201 ص.
- (2) اصدر الكاتب مجموعتين قصصيتين الأولى بعنوان: «عباس يفقد الصواب». تونس، الرياح الاربع، 1986، 127 ص. والثانية بعنوان «لا فوق الأرض لا تحتها» سيراس 1991، 160 ص
- (3) انظر: - S.Freud: Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, Paris, Gallimard, 1978. - V. Iankélévitch: L'Ironie, Paris, Flammarion, 19.
- (4) سيزا قاسم: المقارنة في القص العربي المعاصر، مجلة «فصول» المجلد الثاني، العدد الثاني، يناير - فبراير - مارس 1982 ص 144.
- (5) سعيد علوش: معجم المصطلحات العربية المعاصرة، بيروت - دار الكتاب اللبناني - الدار البيضاء، سوشيريس، 1985، ص 162.
- (6) C.Kebrat - Orecchioni: Problèmes de l'Ironie, Linguistique et Sémiotique. Travaux du centre linguistique et Sémiologique de Lyon, 1976, 2p 9-46
- (7) سيزا قاسم: المقارنة في القص العربي المعاصر، سبق ذكره، ص 144.
- (8) حسن عثمان: بروموسبور، ص 127.
- (9) الرواية: ص 58
- (10) الرواية: ص 50
- (11) الرواية: ص 198 - 199
- (12) الرواية: ص 199 - 200
- (13) الرواية: ص 184
- (14) الرواية: ص 50
- (15) الرواية: ص 51
- (16) روبرت سي هول: نظرية الاستقبال، ترجمة رعد عبد الجليل جواد، اللاذقية، سورية، دار الحوار، 1992، ص 102
- (17) المرجع نفسه: ص 117
- (18) المرجع نفسه: ص 110 - 111
- (19) المرجع نفسه: ص 108
- (20) بوشوشة بن جمعة: مباحث في رواية المغرب العربي، مؤسسة سعييلان، سوسة. تونس، 1996 ص 93.
- (21) حسن بن عثمان: بروموسبور: ص 200
- (22) نبيل سليمان: بمثابة البيان الروائي، اللاذقية سورية، دار الحوار 1998 ص 124
- (223) حسن بن عثمان: بروموسبور، ص 15
- (24) الرواية: ص 15
- (25) الرواية: ص 27
- (26) الرواية: ص 148
- (27) الرواية: ص 146
- (28) الرواية: ص 24
- (29) الرواية: ص 48
- (30) الرواية: ص 24 - 25
- (31) الرواية: ص 82
- (32) الرواية: ص 94
- (33) الرواية: ص 71
- (34) الرواية: ص 34
- (35) الرواية: ص 40
- (36) الرواية: ص 57
- (37) الرواية: ص 55
- (38) الرواية: ص 123
- (39) الرواية: ص 161
- (40) الرواية: ص 123
- (41) الرواية: ص 38
- (42) الرواية: ص 40 - 41
- (43) الرواية: ص 55
- (44) انظر: ميخائيل باختين: الخطاب الروائي، ترجمة محمد براءة - دار الامان، الرباط 1987، ص 147 حيث يقول: «... والنموذج الثاني «تعربة الطريقة» حسب مصطلح الشكلايين) يدخل في الرواية الكاتب الذي كتبها، مع ذلك، لا يصفه شخصية اساسية ولكن بوصفه الكاتب الحقيقي للرواية. فنجد، بتواز مع الرواية نفسها، شذوذات من «رواية عن الرواية» (التي يعتبر نموذجها الكلاسيكي هو رواية تريسترام شاندلي Tristram Schandy، لتوبياس سموليت). ولدينا في دونكيشوت عناصر من «رواية عن الرواية» (في الخصومة الجدالية بين المؤلف وبين كاتب الجزء الثاني المزيّف).

مع فرج بن رمضان حول كتابه «المرأة بقلم المرأة»

الباشا العيادي

اولا واخرا وبمعين المظهر والمخبر في المرأة التونسية والرهانات والتحديات التي اخذت تواجهها منذ مطلع السبعينات».

- هذا الكتاب امتداد لكتابك الأول في قضية المرأة والذي كان يقدم وجهة نظر الرجال كالطهطاوي وقاسم امين والطاهر الحداد..

«اجل فهذا الكتاب هو الوجه الآخر للقضية. فيعد تحرير الرجل للمرأة جهات محاولات التحرر مع عدد من المفكرات المناضلات..

في الكتاب الأول قدمت تصوّر الرجال لقضية المرأة وقد كانوا يؤمنون بأن تحرير المرأة هو اساس النهضة والتقدم فعلقوا امالا كبيرة على المرأة وحملوها احيانا ما يفوق طاقتها.

ثم جاء فكر المرأة باعتبارها نشأت في ظل النهضة ونحوكنا من زمن الدعوة الى التحرير مع الرجل الى زمن التحرر مع المرأة وفي هذا الاطار مع الرجل الى زمن التحرر مع المرأة وفي هذا الاطار ياتي كتابي الثاني ليكمل الصورة ويتم المشهد فالكتابان يتكاملان كما ترى.

- تقدمك لمشروع نوال السعداوي حول المرأة من الجد الصارم فقد تبّعت افكارها على اختلاف مقارباتها (علم، دين، ايديولوجيا) (مقاربة اقتصادية اجتماعية تارة ومقاربة جنسوية نسوية تارة اخرى) وانتهيت الى انها تفتقد الارضية النظرية الدقيقة والخلفية الايديولوجية الواضحة لكن العمل تحول الى نوع من الحساب العسير والتسبّع لزلّات السعداوي واحصاء اخطائها في نوع من السجالات حتى قلت في نهاية الكتاب (ص298) «قضية الجنس حق وقضية المرأة حق لكن رؤية السعداوي باطل محض وتغليب صرف ومشروعها وهم وسراب..».

ليس في هذا الموقف شيء من التسجني على نوال السعداوي التي تبقى رغم النقائص المذكورة والزلّات المنهجية رائدة في طرح قضية المرأة طرحا جريئا عاريا من كل الحواجز والموانع، في مسار نضالي معروف ومشهور..

«هي مناضلة وهي ضحية لا شك في ذلك وهي رائدة في الطرح وجزئية لكنها كانت متعاملة ومواقفها في غالب

السيد فرج بن رمضان استاذ الادب العربي بكلية الادب بصفاقس هو باحث عرف باسهامات جادة ونتاج هامة في مجالي البحث الادبي والحضاري. نشر بعضها في شكل ابحاث ودراسات ومقالات في كتب جماعية ومجلات وصحف تونسية واصدر ثلاثة كتب هي «قضية المرأة في فكر النهضة» عن دار محمد علي الحامي بصفاقس سنة 1988 وكتاب «القصّ التخيل، السخرية في رسالة الغفران» عن دار البيروني وكلية الادب بصفاقس سنة 1996 ثم كتابه «المرأة بقلم المرأة» وهو «دراسة تحليلية نقدية لتجربة نوال السعداوي» مع ملحق بعنوان «المرأة التونسية بعد قرن من التحديث». وقد صدر في سنة 1997 وتولت توزيعه دار محمد علي الحامي للنشر ولاقي الكتاب اهتماما كبيرا من جانب المثقفين والمهتمين بقضايا النهضة عسوما والمرأة على وجه الخصوص واثار نقاشا وجدلا ثريين. وفي هذا الاطار التقينا بالاستاذ فرج بن رمضان وكان لنا معه الحديث التالي الذي حاولنا ان نتجاوز به الحوار العابر الى اثار نقاط فكرية هامة في الكتاب ومحاوله تسليط الاضواء عليها علنا نقف على جوانب من الارضية الفكرية التي انتجتها والرهانات التي تحيل عليها والثابرة طلي الكتاب.

- لماذا هذه العناوين الثلاثة؟

«للكتاب عنوان اصلي يحيل على فحواه، اي على القضية التي تناولها وهي صورة المرأة فيما كتبت نوال السعداوي، اذن طرح المرأة لقضية المرأة بعد ان كان الرجل هو المضطلع بهذا الدور في بداية عصر النهضة اما العنوان الفرعي ففيه تفسير للعنوان الاصلي والماع الى نوع الدراسة (نقدية بالاساس).

اما العنوان الفرعي الثاني فيحيل على الفصل الاخير من الكتاب وهو المتصلة بالمرأة التونسية بعد قرن من التحديث» وهذا الفصل ياتي في اطار «عملية تحيين هذا البحث وتبيته تونسيا اولاً وعربياً ثانياً» بل انه خلاصة الكتاب وهو بعد» مقدمات تاسيسية لعموم رؤيتي وعلمي في قضية المرأة انني افكر

تحديد لجوانب من ماساة المرأة كاضطهاد الرجل تاريخيا واجتماعيا للمرأة او انتهاك الوعي المنفع بالكيان الانثوي ولكن مقاربتها لهذه المسائل غير سليمة فهي ربطت مثلا بين الاضطهاد الطبقي والاضطهاد الجنسي واعتبرت ان اول اضطهاد طبقي حدث في التاريخ هو اضطهاد الرجل للمرأة وان تحرير المرأة لا يتم بعد تحرير العمال والفلاحين او بعد التحرير الاقتصادي والاضطهاد من ذلك انها نسبت هذه الاراء للمفكر الشهير الخليل في حين ان الخليل كان يرى العكس تماما فضلا عن الخلط بين مفاهيم العائلة والدولة والملكية الفردية والنظام الامومي عند الخليل.

فأراها ومعلوماتها تملأها المواقف ومقتضى الاحوال اكثر مما يملأها العلم وحقائق التاريخ من هنا جاء الخلط بين الحقائق والتقلب في الاراء والخلل في طريقة النظر.

- لكن هذه المعلومات والاراء تبقى على جانب من الصحة كبير فالمرأة مضطهدة تاريخيا من جانب الرجل والمجتمع عبر مؤسسات عدة كالاسرة والزواج والبقاء. وهذا في حد ذاته يمثل درجة من الوعي بمساة الذات عند المرأة هامة ومتقدمة نسبيا.

فكيف تحملها مسؤولية تدهور قضية المرأة وعدم المساهمة في اثراتها وفكرتها؟

«نوال البسيمباوي لم تفتح افاقا جديدة للمرأة وكانت انفعالية رومانسية ضدية في طرحها ومشروعها فكان عملها خاليا من العمق الانساني (الاجتماعي والنفسي)». ويعيدنا عن استشراف افاق التغيير.

- وطرح القضية في تونس لم ينج بدوره من هذه المزالق والاختفاء، فالحركة النسوية التونسية تدرت في مآزق منذ بداياتها وحتى الان.

«ان الخطاب النسوي التونسي قد ظل حبيس اكرهاته الايديولوجية فذهل عن قراءة الواقع ومتغيراته في المجال الفكري والشقافي عموسا: ذهول عن الادب النسائي التونسي».

ذهول عن تجليات وتفاعلات الحركة الفكرية النقدية التي بوأت المغرب العربي مكانة جديدة في الثقافة العربية الحديثة وادخلته في طور تعريب من طراز جديد.

ان قضية المرأة التونسية يمكن ان تطرح طرحا ثقافيا فكريا جادا محصنا في الانزلاق في مطبات الايديولوجيا فيساهم في تقدم القضية واستشراف الحلول.

هذه دعوة الى فكر جديد؟

فكر جديد يعيد صياغة المعادلة الاصلاحية بشروط العصر واهمها التحول من التوفيق الى التاليف وصقل حس النقد وشحذه وتفعيل طاقته الخلاقة وممارسته في شتى الاتجاهات.

الاحيان انفعالية ذاتية، اختزالية تبسيطية، ضدية ثأرية (من الرجل - ايدولوجيا عدائية تحركها)

لم اكن متجنبيا على السعداوي ولكن ربما كنت متشددا شيئا ما ومرجعني في ذلك العلم والحق [كما اراه طبعا] نقدت تصورها الرومانسي (فهي معنى التعالي اكثر من التمرّد)، ونقدتها من الداخل، من داخل منطق تفكيرها فالتقد هو الاساس عندي، فهي تدعي العلم ولا تلتزم بما هو علمي، وتنبئ الماركسية ولا تفي بشروطها.

- التحول من البحث الادبي الى البحث الحضاري تحول نوعي فهل هو تردد بين النوعي ام جمع خصوصا وان كل نوع منهما يقتضي منهجا مخصوصا واسلوبا في الكتابة مخصوصا ايضا (قضية المصطلحات مثلا).

* الجمع بين الحضارة والادب تصوّر وليد قراءة بعدية. ذلك ان الاهتمام بالحديث (ادبا وفكرا) في اطار البحوث التي قمت بها خلال دراستي بالمرحلة الثالثة اخضت الى خيبة كبيرة فبما هو حديث اذ بدالي هشا مبتينا على مؤثرات وحوافز عرسية لا تقرب في عمق مكونات الثقافة العربية.

فلما تدنس غيب محفوظ اكتشفت ان كتاباته لا تعود ان تكون صورة للرواية الغربية مترجمة الى العربية، كذلك لما درست مشروع السعداوي اصابتني الخيبة من جديد.

ينضاف الى هذا استعداد مسبق للاجحار من جديد في التراث والعودة الى الماضي فكان البحث في الادب العربي القديم.

فنحن حينئذ في حاجة الى نهضة جديدة!

* نحن في حاجة الى نهضة جديدة تقوم على قراءة نقدية لفكر النهضة الاولى التي بدأت مع بداية القرن ولاستشراف افاق جديدة للتغيير.

- فالكتاب يراهن على هذه الافاق الجديدة وهذا التغيير.

رهانات الكتاب بعدية منها ماهو اكايمي فالكتاب في اصله بحث اكايمي في مونة كانت (في السبعينات) لم تستقر بعد وفي موضوع حي شاغل للناس (المراة - الجنس...).

كذلك جاء هذا العمل بعد إرهاف السمع للواق وتفاعلاته. ثم انه كان قد تبلور لدي جواب واضح عن سؤال ظل معلقا في اخر الكتاب الاول وهو قابلية اطروحة الحداد للتطوير والاستجابة لحاجيات اللحظة الراهنة (بداية القرن 21)

(انا الان وهنا) والكتاب استمرار لمشروع الحداد وتفكير في القضية بنفس الروح.

- تناول نقد صورة المراة في فكر السعداوي فهي مضطهدة من الرجل والدين والقيم والعائلة ومن هنا جا التحامل في مراقبتها والاكيد انها وفقت في بلورة عناصر ماساة المرأة ومظاهر اضطهادها.

* قد نشاطرها هذا الراي في بعض ما ذهبت اليه من

اشتراك

ترحب إدارة تحرير الحياة الثقافية بكل من يرغب في الاشتراك فيها وتدعوه أن يعتمد هذا النموذج و ملأه بغاية الدقة والوضوح، وإرساله الى عنوان المجلة مع نسخة من وسيلة الدفع.
مع الشكر على حسن تعاونكم

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

.....الاسم واللقب:.....
.....العنوان:.....
.....الترقيم البريدي:.....
.....الهاتف:.....
.....الفاكس:.....

عدد نسخ الاشتراك:.....(اشتراك سنوي لعشرة اعداد 20,000 د
«عشرون دينارا تونسيا أو ما يعادلها»

يتم ارسال الاشتراك بواسطة حوالة بريدية أو صكا بنكيا بالحساب الجاري للمجلة بالبريد رقم :
92 - 627 وزارة الثقافة، نهج 2 مارس 1934 - القصبة تونس.

عنوان المجلة: اللجنة الثقافية الوطنية (الحياة الثقافية) 105 شارع الحرية - تونس 1002
الهاتف: 890 646 - الفاكس: 792 639